

ఇందులో ...

నవతోరణం (తొమ్మిదివ్యాసాలు)

కావ్యజగత్తు

కావ్యాలలో నీతి బోధ

సాహిత్యభవితవ్యం

రష్యోలో రైతు

నాసాహితీ యాత్ర

రచయిత బాధ్యత

తెలుగు భాషలో మొదటి నవల కందుకూరిరాజశేఖర్ చరిత్ర

కవిత్యం సంఘం

నాదశక్తి

శబ్ద వివేకం వ్యాకరణం

భగవద్గీత

కృష్ణార్పణం

ప్రాసంగికంగా

ధ్వని - స్రుతిధ్వని

జి.వి.కె.లో ముఖముఖి

వ్యక్తిచేతన

సాహితీ వేత్తగా జి.వి.కె

సాహితీ వ్యక్తిత్వం

జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు

ఒకటో సంపుటం : సాహిత్య విమర్శ (కావ్యజగత్తు, ఇతర వ్యాసాలు)

రెండో సంపుటం : **Studies in Kalapurnodayam**

మూడో సంపుటం : నవలలు : పాపికోండలు

నాలుగో సంపుటం : నవలలు : కీలుబొమ్మలు, జఘనసుందరి, రాగరేఖలు

ఐదో సంపుటం : నాటికలు - నాటకాలు

(ఆదర్శ శిఖరాలు, ప్రతిమ, బొమ్మ ఏడ్చింది.)

ఆరో సంపుటం : పద్యాలు, కథలు, ఇతరాలు

ఏడో సంపుటం : తాత్త్వికం - విగ్రహ వ్యావర్తని, ప్లేట్, కాంట్ ఇతర తాత్త్విక వ్యాసాలు

నవతొరణం

(ఇతర సాహిత్యవ్యాసాలు)

జి.వి. కృష్ణరావు

సంపాదకుడు
అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

A GIFT FROM A DAUGHTER
IN MEMORY OF HER FATHER, THE WRITER

ప్రభాస పబ్లికేషన్స్
బోస్రోడ్ - తెనాలి

నవతొరణం
(ఇతర సాహిత్య వ్యాసాలు)

© జి. ఉమాదేవి
ప్రభాస పబ్లికేషన్స్
బోస్రోడ్ - తెనాలి

ద్వితీయ ముద్రణ : జనవరి - 1999

వెల : రూ - 100/-

ప్రతులకు : పల్లవి పబ్లికేషన్స్
దుర్గయ్య వీధి, గవర్నరుపేట,
విజయవాడ - 520 002

గ్రాఫిక్స్ & ప్రింటర్స్ : కళాజ్యోతి ప్రాసెస్ లిమిటెడ్.
ఆర్. టి. సి. క్రాస్రోడ్స్, ముషీరాబాద్
హైదరాబాద్ - 500 020

సంపాదకుని మాట

ఒక రచయిత తన రచనల ద్వారానే ఎల్లకాలం సజీవంగా జనాభిలో ఉండగలడు. అదెప్పుడు? ఆయన రచనలో గ్రంథరూపంలోనో, మరో రూపంలోనో అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే. కాని దురదృష్టవశాత్తు కృష్ణరావుగారి రచనలు చాలా కాలంగా లభ్యంకావడం లేదు. ఆయన సాహిత్యం మీద పరిశోధనలు చేసే వారంతా, నేను ఆయనకు సన్నిహిత మిత్రుణ్ణి కావడంతో, నన్ను కలిసి, ఆయనను గురించి, వారి గ్రంథాలు లభ్యమయ్యే విధం గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. గ్రంథాలు లేక పోవడంతో నేనూ వారికి ఏమి చేయలేని వాడినయ్యాను.

కృష్ణరావుగారి కొమరితలిద్దరూ - ఉమాదేవి, శోభాదేవి - ఎప్పుడు అమెరికానుంచి తెనాలి వచ్చినా, వారిదగ్గర వారి తండ్రిగారి గ్రంథాల ప్రచురణ గురించి ఈ అవసరంతో ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవాణ్ణి. వారు ఎప్పుడూ సుముఖతనే వ్యక్తం చేశారు. కాని అది కార్యం రూపం ఆమధ్య జనవరి 1998న వారు తెనాలి వచ్చినప్పుడు, దాల్చింది. ప్రచురణ బాధ్యతలు నేను స్వీకరిస్తానంటే వారు 'సరే' అన్నారు. నేను దానికి, కృష్ణరావుగారిమీద నాకున్న ఎనలేని గౌరవాభిమానాలను పురష్కరించుకొని, వెంటనే అంగీకరించాను.

ఈ కార్యంలో నేను చాలా మందికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవలసి ఉంది.

తొలుదొల్తగా, తమ అమూల్యమైన సలహాలిచ్చి, జి.వి.కె.ని స్థూలంగా పరిచయంచేసే వ్యాసాన్ని వ్రాసి ఇచ్చిన హితశ్రీ గారికి, కృష్ణరావుగారి గ్రంథాలనూ, వ్యాసాలనూ, అందించిన విజయవాడ సిద్ధార్థ సైన్స్ అండ్ అర్ట్స్ కాలేజీ సిద్ధార్థ కళాపీఠం సంచాలకులు నాగళ్ళ గురుప్రసాద రావుగారికి, అలాగే డి.టి.పి. ప్రింటింగ్, ప్రూఫ్ రీడింగ్ విషయాలలో అడుగడుగునా నాకు కుడిభుజమై నిలిచిన సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ & సైన్స్ కళాశాలలో ఆంగ్లేషవ్యాసకులుగా పనిచేస్తున్న ప్రముఖ సాహితీ విమర్శకులు బి. తిరుపతిరావుగారికి, జి.వి. కృష్ణరావుపై పరిశోధన చేసి, పిహెచ్.డి. పొందిన, తెలుగు అకాడమీలో పనిచేస్తున్న, మాణిక్య లక్ష్మీగారు కృష్ణరావు గారి వివిధ రచనల కాలాలను తెలియ జేశారు - వారికి, గ్రంథాకృతిని గురించి సలహాలు ఇచ్చిన డా. పి.వి. రమణ గారికి, గ్రంథ సేకరణలో అత్యంతంగా సహాయసహకారాలందించిన డా. వెలగా వెంకటప్పయ్య గారికి, అందంగా ముద్రించి ఇచ్చిన కళాజ్యోతి ప్రెస్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ వారికి నేను హృదయ పూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను.

ప్రకాశకుల మాట

మా నాన్నగారు జీవించి ఉన్నప్పుడే ఆయన రచనలకు మలికూర్పు రాక పోవడం వల్ల అవి దొరకడం దుర్లభంగా ఉండేది. ఆయనమీద పరిశోధనలు సాగించేవారు గ్రంథాలు దొరకక చాల ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఏ హితశ్రీగారో, రెడ్డిగారో తమ వద్ద ఉన్న మానాన్నగారి రచనలను వారికి ఇచ్చి వారి అవసరాలు తీర్చేవారు ఆవిధంగా వారి దగ్గర కూడా గ్రంథాలు లేకుండా పోయాయి.

తరువాత మానాన్నగారు గతించి నప్పటినుంచి, ఆయన రచనలన్నీ ఒకమారు అచ్చొత్తించాలని రెడ్డిగారు మాకు సూచిస్తూనే ఉన్నారు. మాకూ అదే తలంపు ఉంది. చూస్తుండగానే చాలకాలం గడిచింది.

1998 జనవరిలో మేము భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు శ్రీఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఆప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు. మేము 'సరే' అన్నాం. రెడ్డిగారిని అచ్చుపని చూడవలసిందిగా అభ్యర్థించాం. వారికి మానాన్నగారితో ఉన్న స్నేహ సంబంధాలను పురస్కరించుకొని, సంతోషంతో 'సరే' అన్నారు. ఎంతో శ్రమించి, ఎక్కడెక్కడో వెలికి, దొరకని రచనలను దొరికించుకొని, ఏడు సంపుటాలలో ముద్రణ నిర్వహణను విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు వారికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.

అలాగే ఈ గ్రంథాలు వెలికి రావడంలో చేయూతనిచ్చిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం.

జి. ఉమాదేవి.

జి. శోభాదేవి.

జీవితం, రచనలు

- హితశ్రీ

ఒక రచయితను అంచనా వేయడానికి, అతడు నిశ్చయించింది ఉచ్చస్థితినించింది ఏమిటో తెలియాలి. అతడు నిశ్చయించింది - అతడు చదివిన చదువు, పొందిన శిక్షణ. అతడు ఉచ్చస్థితినించింది అతడు కావించిన సృష్టి, రాసిన రాతలు

ఆయన ఎంతో చదివారు. చదవక రాయడం కుదిరేవనికాదు. ప్రాకృశ్చిమ రసనిధాంతాలను, సాహిత్యాన్ని, దర్శనాలను లోతుగా చదివారు.

ప్రాకృశ్చిమ రస నిధాంతాలను ఆస్వాదించారు. అంటే అటు అరిస్టటిల్ కావ్యానుశాసనం, ప్లేట్ రామణీయకతనుంచి కాంట్ పరతత్వవాదం వరకు, ఇటు భరతుని నాట్య శాస్త్రంతో మొదలెట్టి భామహ, ఉద్భట, బట్టనాయక, భట్టలోలలట, ఆనందవర్ధన, ఇందు రాజు, అభినవగుప్త, క్షేమేంద్ర, మహిమభట్ట, మమ్మటుల దాకా భారతీయ రస నిధాంతాలను ఔపోశన పట్టారు.

అర్ధరాహిత్య రంగస్థలిని (Theatre of the Absurd) అర్థం చేసుకొన్నారు. “సప్తభంగుల అస్పష్టత” (Seven Types of Ambiguity) లోని స్పష్టతను ఎరిగారు. ప్రాకృశ్చిమ దర్శనాలను మధించారు. ఆర్య నాగార్జును నిసావేక్ష వాదంలో జెన్ “Flying arrow is at rest” (ఎగురుతున్న బాణం నిశ్చల స్థితిలో ఉంది) ను చూశారు.

మార్క్స్ గతి తర్కం గతిని పరిశీలించి యన్ యమ్ రాయ్ మానవత్వాన్ని (Human-ness) గుర్తించారు.

మార్క్స్, హెగెల్ వ్యవస్థలలో (దర్శనాలలో) వ్యక్తిలుప్తమైనాడని, సార్వ అన్విత్యంలోని మనిషి అన్విత్య వేదనను పట్టుకొన్నారు. ప్రాయిడ్ స్వప్న శిల్పాన్ని భారతీయ ధ్వని సిద్ధాంతంతో ముడివెట్టారు. ప్రవర్తన వాదాన్ని, గెస్టాల్ట్ సిద్ధాంతాన్ని సాహిత్యానికి అన్వయించారు.

ఇదీ క్లుప్తంగా ఆయన విస్తృత కాన్యాస్. దీని మీద ఆయన ఉలితో ఉల్లేఖించారు.

సాహితీ మేరువు డాక్టర్ జీ.వి. కృష్ణరావు పూర్తివేరు గవిని వెంకటకృష్ణరావు. వారి స్వస్థలం తెనాలి తాలూకా కూచిపూడి గ్రామం. నివాసస్థలం తెనాలి. వారు కూచిపూడిలో 1914లో జన్మించారు. వ్యవసాయ కుటుంబం. తురుమెళ్ళ, కొల్లూరు హైస్కూళ్ళలో పాఠశాల విద్య అభ్యసించారు. యస్. యస్. ఎల్. సి నాటికే ఒక చిన్న నవల, ఒక శతకం రచించారు. గుంటూరు. ఏ.సి. కాలేజీలో బి.ఎ. వరకు చదివారు. కాలేజీలో చదివే రోజుల్లోనే “వరూధిని”

ఖండకావ్యం రచించారు. 1937లో బి. ఏ. డిగ్రీ పొందారు. గుంటూరులో పశ్చిమపూర్వ ప్రజ్ఞాచార్యులుగారి దగ్గర సంస్కృతం చదువుకొన్నారు.

తెనాలి ఆ రోజుల్లో ఒక సాహితీకేంద్రం. చక్రపాణి, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, త్రిపురనేని గోపీచంద్ మొదలైన రచయితలెందరో తెనాలిలో ఉండేవారు. వారితో కృష్ణరావుకి పరిచయం ఏర్పడింది. సాహిత్యచర్చలు జరుగుతుండేవి. గోపీచంద్ సాంగత్యం వల్ల కృష్ణరావుకి పాశ్చాత్య సాహిత్యాభిలాష, ఎం. ఎన్. రాయ్ రచనలపట్ల ఆకర్షణ, మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం అలవడ్డాయి. కొన్నికథలు, నాటికలు రాశారు.

డిగ్రీ అందిన తరువాత కృష్ణరావుకి నిరుద్యోగం ఎదురైంది. నిరాశా నిస్పృహల అనుభవాలతో “భిక్షాపాత్ర” నాటిక రాశారు. ఇతివృత్తం కాశీనుంచి వ్యాస నిష్కాసనం. మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో రాసిన ఈ నాటిక పదహారు భారతీయ భాషల్లోకి అనువదించబడి ఆకాశవాణి నుంచి ప్రసారితమైంది. నిరుద్యోగంతో విసుగెత్తి కృష్ణరావు బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎం. ఏ. ఇంగ్లీషు లిటరేచర్లో చేరారు. ఆంగ్ల సాహిత్యాధ్యయనంలో మునిగి తేలారు. ఎం. ఏ. చదువుతున్న రోజుల్లోనే “కావ్య జగత్తు” సాహిత్య విమర్శనా గ్రంథం రచించారు. దేశ కాల పరిస్థితుల్ని అనుసరించి కావ్యాల్లో వస్తువు రూపం ఎలా మార్పు చెందుతుందో ఇందులో మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో వివరించారు. ఇది చాలా ప్రసిద్ధమై విశ్వవిద్యాలయాల్లో పాఠ్యపుస్తకమైంది. పరిస్థితులు అనుకూలించక కృష్ణరావు ఎం. ఏ. పరీక్షలు రాయకుండానే 1941లో తిరిగి వచ్చారు.

కాశీనుంచి తిరిగి వచ్చింతరువాత కృష్ణరావు జర్నలిజంలోకి అడుగు పెట్టారు. కొంతకాలం మిత్రులతో కలిసి ఓవైస్, ఓ ఫర్వీచర్ పావు నడిపారు. అవేవీ విజయవంతం కాలేదు. ఇంతలో “ఆంధ్రప్రభ”లో సబ్ ఎడిటర్ పదవి లభించింది. నాల్గో, శ్రీశ్రీలతో పాటు “ఆంధ్ర ప్రభ” సంపాదక వర్గంలో పనిచేశారు. ఆ కాలంలో “జఘనసుందరి” నవల రాశారు. ఇది ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాల్ని తార్కికంగా బేరీజు వేసే ప్రసిద్ధ నవల. ఆ తరువాత సంపాదకవర్గ నిర్ణయానుసారం కృష్ణరావు “ఆంధ్రప్రభ” నుండి వైదొలగారు. దేశాభిమాని, విజయప్రభ పత్రికల్లో కొంత కాలం పని చేసి విరమించుకొన్నారు.

పత్రికారంగానికి ఉద్యాసన పలికి కృష్ణరావు పిహెచ్.డి. డిగ్రీ కోసం మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధనకు పూనుకొన్నారు. పింగళి సూరన “కళాపూర్ణోదయం” వారి దృష్టిని ఆకట్టుకొంది “Studies in Kalapoornodayam” అనే ఆంగ్ల గ్రంథాన్ని డాక్టరేట్ కోసం రాయాలని సంకల్పించి ఆ పరిశోధనలో నిమగ్నులయ్యారు. ఈలోగా వారికి వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం మీద జిజ్ఞాస కలిగి తత్వ శాస్త్ర గ్రంథాల్ని తిరిగేశారు. జేగంటలు-కాంట్ పఠతత్వవాదం, ప్లేటో-ప్రమరించారు. తాత్విక చింతన స్వంతంత్ర విచారానికి దారి తీసింది.

తత్ఫలితమే 1951లో “కీలుబొమ్మలు” నవలా రచన. ఇది కృష్ణరావుకి ఎంతో వేరు తెచ్చివెట్టిన విఖ్యాత నవల. ఇటీవల ఇది ఆంగ్లంలోకి అనువదించబడి మాక్మిల్న్ కంపెనీచే ప్రచురింపబడింది. వ్యక్తిలో కర్తవ్య జిజ్ఞాసని రేకెత్తించటమే ఈ నవల లక్ష్యం.

అప్పుడప్పుడు రాసిన నాటికల్ని గుదిగుచ్చి “ఆదర్శ శిఖరాలు.” నాటికల సంపుటి ప్రచురించారు. ఇది విలువల కాణాచి.

మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం “Studies in Kalapurnodayam” ఆంగ్ల వ్యాసానికి కృష్ణరావుకి 1955లో పిహెచ్. డి డిగ్రీ ప్రధానం చేసింది. “కళాపూర్ణోదయం”లో కళ ఎలా పూర్ణోదయం చెందిందో ఈ గ్రంథంలో కృష్ణరావు పింగళి సూరనని ప్రపంచ కవుల సరసన నిలబెట్టారు. 1952లో కృష్ణరావు తెనాలిలో వి.యస్.ఆర్ కాలేజీలో అధ్యాపకునిగా చేరారు. ఈ రోజుల్లో మాధ్యమిక వాదంలో కుతూహలం కలిగి ఆర్యనాగార్జునుని గ్రంథాలను కొన్నిటిని పద్యాలుగా అనువదించారు. అవి పోయాయి. “విగ్రహవ్యావర్తని” నిమాత్రం తిరిగి అనువదించి విపుల భూమికతో ప్రచురించారు. కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ తరుపున ప్లేట్ ‘రిపబ్లిక్’ గ్రంథాన్ని “ఆదర్శరాజ్యం” పేరుతో తెలుగు చేశారు. “రాగరేఖలు” నవల రాశారు.

1952లో పరిస్థితులతో రాజీపడలేక కాలేజీ ఉద్యోగానికి తిలోదకమిచ్చారు. మళ్ళీ నిరుద్యోగం. ఈ సమయంలో “పాపికోండలు” నవల ప్రారంభించారు. అది దిన పత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది. అధికారం మనుషుల్ని ఎలా మత్తుల్ని చేస్తుందో వివరించటం ఈ నవల ఇతివృత్తం. ఇందులో కృష్ణరావు తన ఆలోచనా రీతులను వ్యంగ్య వైభవంతో నిక్షేపించారు. ఇది ఒక రసగంగ. స్వల్ప కాలం పొన్నారు సంస్కృత కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేసి, కృష్ణరావు 1963లో ఆలిండియా రేడియో విజయవాడ కేంద్రంలో స్పౌకెన్ వర్ల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ గా పదవి నధిష్టించారు. ఈసారి మాత్రం 1973లో పదవీ విరమణచేసేవరకు ఉద్యోగంలో కొనసాగారు. రేడియో ఉద్యోగంలో ఉన్ననాడే భాస మహాకవి సంస్కృత నాటకం ప్రతిమ నాటకాన్ని తెలుగు చేశారు. కొన్ని కవితలు, కథలు, సాహిత్య వ్యాసాలు చేర్చి “ఉద బిందువులు” సంపుటి ప్రచురించారు.

రేడియో ఉద్యోగంతో కుంటుపడిన “పాపికోండలు” రచన కృష్ణరావు అనారోగ్య కారణాలవల్ల అర్ధంతరంగా ఆగిపోయింది. ఇది తెలుగువారి దురదృష్టం. 1979లో “బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకం వెలువడింది. ఇది ఆర్యనాగార్జునునికి, అప్పటి పాలకుడు గౌతమీ పుత్ర శాతకర్ణి, అతని తల్లి గౌతమీ బాలశ్రీకి సంబంధించిన ఇతివృత్తంతో రాసిన నాటకం.. రాజ్యపాలకులు మత నిరవేక్షంగా రాజ్యం చేయాలని ఇందులో సందేశం.

తెనాలిలోని శ్రీ అరవింద సాహిత్య సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావుకి తెనాలిలో మార్చి 30, 1979 తేదీన అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షులు శ్రీ బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గారి అధ్యక్షతన ఘన సన్మానం కన్నుల పండువగా జరిగింది. తరవాత వారు ఎక్కువ కాలం జీవించలేదు. కృష్ణరావు ఆగస్టు 23, 1979 తేదీన తుది శ్వాస విడిచారు.

రచనల వైశిష్ట్యం

కృష్ణరావు సంస్కృతాంధ్ర ఆంగ్ల భాషల్లో విద్వాంసులు. ఆయా భాషా సాహిత్యాల్లో నిష్ణాతులు. వ్యాకరణ సూత్రాల్ని, అలంకార శాస్త్రాల్ని లోతుగా తరచి అకళింపు చేసుకొన్నవారు. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య తత్వ శాస్త్రాల్ని మధించిన వారు. సామాజిక, రాజకీయనైతిక, మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రాల్ని అవలోదించిన వారు. ఫ్రాక్ పశ్చిమ దేశాల విభిన్న సంస్కృతుల్ని అవగాహన చేసుకొన్నవారు. అనన్య ప్రతిభావ్యుత్పత్తులతో, బహుముఖ పరిజ్ఞానంతో, సునిశిత ఆలోచనలతో కృష్ణరావు ఉత్తమ కవిత్వాన్ని, నాటక నాటికల్నీ, కథల్నీ, నవలల్నీ, సాహిత్య విమర్శనా వ్యాసాల్నీ రచించి తమ సాహితీ చైత్ర రథాన్ని 1963 శోభాయమానం చేశారు. ఆ పూదోట సర్వాంగ సుందరం, పరిమళభరితం.

కృష్ణరావు జీవితాన్ని, రచనల్ని పరిశీలిస్తే వారి జీవితంలో, రచనల్లో అంతర్వాహినిగా భారతీయత ప్రవహించటం గోచరిస్తుంది. ఎర్రగా, నన్నగా, పొడుగ్గా, గరుడనాసికతో, తీక్షణమయిన కనుదోయితో ఎప్పుడూ తెల్లని లాల్నీ, గ్లాస్కో ధోవతి ధరించి అచ్చం భారతీయుడుగా, ఆంధ్రుడుగా కృష్ణరావు కనపడేవారు. వివిధ సంస్కృతుల్ని పరిశీలించి వారు చివరకి భారతీయ సంస్కృతి వైవే మొగ్గు చూపారు. ఆంగ్లంతో పాటు సంస్కృతాంధ్రాలను చక్కగా చదువుకొన్నారు. ప్రాచీన సంస్కృతాంధ్ర కవుల రచనల్ని సమీకరించారు. మన సామాన్య ప్రజానీకం విలువలన్నీ రామాయణ భారతాల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చినవేనని అభిభాషించారు. అలంకార శాస్త్రంలో భారతీయ ధ్వని సిద్ధాంతమే పరమ శిరోధార్యంగా భావించారు. వారి నాటికల్లో అనేకం భారతీయ సాంస్కృతిక ఇతివృత్తంలో కలవే. నాగార్జున మాధ్యమిక వాదాన్ని అభిమానించారు. భాస ప్రతిమ నాటకాన్ని అనువదించారు. కళాపూర్ణోదయం మీద థీసిస్ రాశారు. సృజనాత్మకరచన సద్యః పర నిర్భ్రతి నివ్వాలని భారతీయ లాక్షణికులతో ఏకీభవించారు. అయితే భారతీయమంతా ఆమోదయోగ్యమని కృష్ణరావు భావించేవాడు. ఏ ఏషయాన్నయినా కార్యకారణాలతో తర్కించి నిగ్గు తేల్చే పాతువాది కృష్ణరావు. తన పరీక్షకి నిలబడిన వాటినే స్వీకరించారు. మొదట మార్క్సిస్టు ప్రభావానికి లోనయ్యారు. త్వరలోనే ఆ ప్రభావం నుంచి బయట పడ్డారు. “డమడమాలబండి” నాటిక వారి కనువిప్పుకి రూపకల్పన. వ్యష్టిలో సమిష్టినీ, సమిష్టిలో వ్యష్టినీ గుర్తించినప్పుడే ఏ రాజకీయ

వ్యవస్థ అయినా అభ్యుదయం సాధిస్తుందని కృష్ణరావు భావించారు. లేకపోతే అది వట్టి నినాదాల డమడమాలబండే. అలాగే “కార్యజగత్తు”లోని మార్క్సిస్టు దృష్టిమారి వారి సాహిత్య విమర్శనా ప్రతిభ కళాపూర్ణోదయ సిద్ధాంత గ్రంథంలో వెల్లి విరుస్తుంది.

కృష్ణరావు ఆదర్శం ధర్మం. ఆశయం వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం. “ధర్మం” ధర్మం కోసమే, ఆధర్మమే మానవ జీవితం అంటారు కృష్ణరావు “కీలుబొమ్మలు” నవలలో. ధర్మానుష్ఠానంలోనే ఆనందం ఉన్నదనుకొని చేసినప్పుడే వ్యక్తికీ, తద్వారా సమాజానికీ అభ్యుదయం సిద్ధిస్తుందని కృష్ణరావు విశ్వాసం. వ్యక్తులకి స్వతంత్ర విచారం ఉండాలి. వ్యక్తికీ అంతఃకరణం ఉంటుంది. అది వివేక చోదితం. పరిస్థితులు చుట్టు ముట్టినప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి స్వతంత్రాలోచనతో తన అంతఃకరణం సాక్షిగా ప్రవర్తించి తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తించాలి. లేనినాడు అధర్మం ప్రవర్తిల్లి సమాజం సంక్షోభం చెందుతుంది. ఇదే “కీలుబొమ్మలు” నవల సందేశం. అంతేకాని వ్యక్తులు పరిస్థితుల కీలుబొమ్మలని కాదు. వ్యక్తి ధర్మం లుప్తమై తేనే దేశం శప్తమవుతుంది. వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యాన్ని ఉద్దీప్తం చేయటం రచయిత బాధ్యత అని కృష్ణరావు తలచారు. ఈ వ్యక్తి స్వాతంత్ర్య చేతనే “పాపికోండలు” నవలలో మరింత స్పష్టమవుతుంది. ఇందులోని కొన్ని పాత్రలు పరిస్థితులకు ఎదురునిలచి తాము నమ్మిన ధర్మాన్ని అనుసరించి తమ వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకొంటాయి. “బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకంలో ఆర్య నాగుర్జునల పాత్ర అలాంటిదే.

కృష్ణరావు దృష్టిలో జీవితం, కళా వేరువేరు కావు. అవి రెండూ ఒకటే. జీవిత ప్రవాహానికి ఆద్యంతాలు లేవు. అది అనంతం. దాన్ని అర్థం చేసుకోటానికి ఉపకరించే ఆద్యంత సహిత జీవిత శకలమే కళ - అంటారు వారు.

కళాత్మకమైన రచన జీవితపు విలువల్ని నిర్దేశించి వెలుగునివ్వాలని కృష్ణరావు తాత్పర్యం. విలువ అంటే ఏ వస్తువులో నయినా మన మెప్పుకీ పాత్రమైన గుణం. జీవితపు విలువలనేకం. వాటిని ఆర్థిక, నైతిక, సామాజిక, తాత్విక విలువలుగా వర్గీకరించవచ్చు. విలువలకి ఆధిక్యతా క్రమం ఉంటుంది. తాత్విక విలువలు వై విలువ లైతే ఆర్థిక విలువలు కిందివి. సామాజికనైతిక విలువలది మధ్యస్థానం. భారతీయ సంస్కృతి తాత్విక విలువల్ని జీవిత ధ్యేయాలుగా ఆదరించి జీవితావశ్యకాలైనా ఆర్థిక విలువల్ని విస్మరించింది. ఇది దారిద్ర్యానికి దారితీసిందనే అభియోగం ఉంది. ఇది కృష్ణరావుని కలవర పెట్టింది. డిగ్రీ పుచ్చుకొన్నతరువాత నిరుద్యోగం కర్మశ నిజమై చికాకు పరచింది వ్యాసుడు గుండెల్లోంచి పైకి వచ్చి శాపజలం అందుకొన్న దృశ్యం తళుక్కుమంది. “భిక్షాపాత్ర” నాటిక ఆవిర్భవించింది. అది ఆకలి పోలికేక. మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో ఆర్థిక విలువల్ని ప్రైవైట్ చేసిన రచన. కృష్ణరావు నిజ జీవితంలో విలువల్ని అపారంగా గౌరవించారు. నమ్మిన విలువల కోసం ఉద్యోగాల్ని తృణప్రాయంగా చూశారు. కృష్ణరావు

దృష్టిలో విలువలన్నీ సమాదరణీయాలే. వారి “ఆదర్శ శిఖరాలు” నాటికల సంపుటిలో నాటికలన్నీ విలువల దీప్తి రేఖలే. ఈ సంపుటిలో మొదటిది “భిక్షాపాత్ర”. చివరిది తాత్విక విలువల్ని ప్రతిపాదించే “ఆదర్శ శిఖరాలు”. ఇది మహాశిల్పి జక్కణచార్యుల కథ. మధ్యలో వన్ని ఇతర విలువల్ని ప్రతిపాదించేవి. ఇవన్నీ వ్యక్తి ధర్మాన్ని ప్రబోధించే విలువల వెలుగులు. ఆర్థిక, నైతిక, సామాజిక, తాత్విక విలువల సమాహారాన్ని అనుభూతిలోకి తెచ్చుకొని మానవ వ్యక్తి సంపూర్ణ సమగ్ర చరతార్థత సంతరించుకోవాలని కృష్ణరావు ధ్వని.

“బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకం మతానికి విలవలకి సంబంధించిన కొన్ని మౌలిక దార్శనిక విషయాలను స్పృశిస్తుంది. మతం అంతిమ విలువ. అది కొంత వైయక్తికం, కొంత నైతికం. నైతికవిలువలూ ఒకవిధంగా సామాజికాలే. అందువల్ల సామాజికస్పర్శ ఉన్న మేరకు ప్రభుత్వం మతంతో ప్రమేయం కల్పించుకోవచ్చు. ఆ పరిధిని దాటి రాజ్యం వాటి విలువలతో సంబంధం వెట్టుకోరాదు. “బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకంలో రాజు గౌతమీ పుత్రశాతకర్ణి హిందూ మతాను యాయి. బౌద్ధుల్ని బాధిస్తాడు. ఆర్య నాగార్జునల ఉపదేశం వెడచెనిని వెడతాడు. నాగార్జునులకు దేశ బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తాడు. ఈ అధర్మానికి బొమ్మ ఏడుస్తుంది. ఈ బొమ్మ బౌద్ధుల ఆరాధ్య దేవత పట్నారమితాదేవి. ఓ పాత్ర ద్వారా “ఆ బొమ్మ మానవుల మనస్సుల్లో మెదిలిన నాడే లోకకల్యాణం” అంటారు కృష్ణరావు. ఇది ప్రస్తుత సమాజానికి అన్యాయ దేశమైన కర్తవ్య బోధ.

కృష్ణరావు కొన్ని సాహిత్య వ్యాసాల్ని, సాహిత్య విమర్శనా వ్యాసాల్ని, తాత్విక వ్యాసాల్ని రచించారు. వాటిలో వారి నిశిత మేధాశక్తి, సహేతుకత, అంతర్ దృష్టి అంతర్గతంగా ద్యోతకమవుతుంది. కృష్ణరావు శైలి తెలుగు నుడికారపు ఇంపుసొంపులకి పట్టు కొమ్మ.

జీవితం నిరంతర స్రవంతి. సమాజం నిత్య పరిణామ శీలం గలది. వ్యక్తి యుక్తాయుక్త విచక్షణా జ్ఞానం కలవాడు. భావజీవి. సంస్కృతి పరంపరా గతమైంది. సాహిత్యం సౌందర్య సంబంధి. సౌందర్యం వస్తుగతం, హృదయ గతం కూడా. ఇవన్నీ పరస్పర ఆశ్రితాలు. కృష్ణరావు సాహిత్యం మానవసంబంధాల్ని పరామర్శించి వాటిలోని అంతరార్థాన్ని వెలుగులోకి తెస్తూ, పాఠకుడిలో సమాధ్యవ్య కల్పిస్తుంది. ఆనందమిస్తుంది. ఆలోచన రేకెత్తిస్తుంది. లోకకల్యాణ మార్గం సూచిస్తుంది. ఇది సహృదయ హృదయైక వేద్యం.

సుప్రాపే దేశే ఫల
భరేణ నతనవరసాల జాతోఽసి
నమరుస్తలే తు, జోషం
బాలై రువలహతి సహస్వ.

1. చిన్నయ్య సూత్రాలు : పౌర్వాపర్యాలు

ఆంధ్ర వ్యాకరణ చరిత్రలో చిన్నయ్యసూరి కున్న స్థానం అపరిహరణీయం. తెలుగు సూత్రాలు అనగానే సూరి క్షుప్తికి రాకమానడు. ఆయన చూపు నిశితం. వాక్కు గంభీరము. తెలుగు భాషాసమిష్టికి దిజ్ఞాత్రంగానైనా లక్షణం సమకూర్చాలని ఆయన ప్రయత్నం. "శ్రేయః ప్రమేయ విజ్ఞాన" మన్న తలంపుతో ఆయన లభ్యమయినంతవరకు లక్ష్య గ్రంథాలను పరిశీలించి ఆంధ్రశబ్దశాసనం, శబ్దలక్షణసంగ్రహం, పద్యాంధ్రవ్యాకరణం, సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం, బాలవ్యాకరణం రచించాడు. ఆయన జీవిత కాలంలోనే శబ్ద లక్షణసంగ్రహం (1853), బాలవ్యాకరణం (1858) ముద్రితాలయ్యాయి.

సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణాన్ని సూరి పూర్తిచేయలేదని 1865 డిశంబరు నెల సుజనరంజనీ పత్రికలో బహుజనపల్లి సీతారామచార్యులవారు మున్నైనవారు వ్రాశారు. ఆంధ్రశబ్దశాసనం సంగతి వారు ప్రస్తావించలేదు. అయినా వారు వినిపింపని బట్టి అలా వ్రాశారేమోనని శంకించవలసివస్తున్నది. సమగ్రమని తాము పేర్కొన్న శబ్దలక్షణసంగ్రహాన్ని గూడ వారు చూచినట్లు కనబడదు. చూచివుంటే ప్రాథ వ్యాకరణంలోని సర్వనామాదులు ప్రక్రియ మరొక తీరుగా వుండేది.

ఏది ఏలా ఉన్నా శబ్దలక్షణసంగ్రహం 1902 లో ద్వితీయ ముద్రణ పొందింది. 1931 లో ఆంధ్రసాహిత్యపరిషత్తువారు తొలిసారిగా "సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణములు" అన్న పేర చిన్నయ్యసూరి సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం, ఆంధ్రశబ్దశాసనం, పద్యాంధ్రవ్యాకరణం చేర్చి ఒక సంపుటి ప్రకటించారు.

విశ్వవిద్యాలయాలలో బాలవ్యాకరణానికి పఠనపాఠనాలు ఏర్పడి ప్రామాణ్యం ఏర్పడింది. ఇంతవరకూ పేర్కొనదగిన వ్యాఖ్యలు అయిదు వచ్చాయి. ఆంధ్రకావ్యాల ముద్రిత పాఠాలు కొంత మారాయి. వీటిని బట్టి బాల వ్యాకరణ ప్రశస్తి ప్రభావా లెట్టివో ఊహించుకోవచ్చును.

నిజానికి బాలవ్యాకరణ హృదయం అర్థం చేసుకోవాలంటే సూరి వ్యాకృతి రచనల పౌర్వాపర్య పరిశీలనం ముఖ్యం. ఈ విషయం విమర్శకులుగాని, వ్యాఖ్యాతలుగాని అంతగా వట్టింతుకోన్నట్లు కనబడదు. కాకపోతే ఒకరు సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం సూరిగారి మొదట రచననీ, చజలదంత్యతాలవ్యతానిర్దేశమూ "ముచ్చటలు" అన్న రూపం సాధించుకొనకపోవటం ఆంధ్రశబ్దశాసనపుటనంతర రచితత్వాన్ని చాటుతున్నదని అన్నారు. ఇంకొకరు సూరి మొదట సంస్కృతసూత్రాంధ్రవ్యాకరణం, తరువాత ఆంధ్రశబ్దశాసనం, ఆ తరువాత పద్యాంధ్రవ్యాకరణం, ఆ మీద శబ్దలక్షణ సంగ్రహం, కడపట బాలవ్యాకరణం వ్రాసినట్లు పేర్కొన్నారు. వేరొకరు "అది సరికాదు. పద్యాంధ్రవ్యాకరణం 1840 నాటి రచన, సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం 1842 నాటిది, ఆంధ్రశబ్దశాసనం 1844 నాటి కృతి, శబ్దలక్షణసంగ్రహం నాల్గవ రచన, బాలవ్యాకరణం

కడపటి ప్యాక్యతి' అన్నారు. వేరొకరు రచనాకాలం ప్రస్తావించక, పద్యాంధ్రవ్యాకరణం అంధ్రశబ్దశాసనానికి పద్యరూపగ్రంథమనీ, సంస్కృతసూత్రాలనే సూరి శబ్దలక్షణసంగ్రహంలో అనువదించాడనీ వ్రాశారు. ఇలా తలకొకరీతిగా చెప్పిపవారేకాని ఎవరూ ఈ పౌర్వాపర్య విషయాన్ని ఖోదక్షమంగా పరిశీలించి నిర్ణయించినవారు కారు.

సంస్కృతసూత్రాంధ్రవ్యాకరణం క్రీ.శ. 1842 నాటి రచన అని తత్సంజ్ఞా పరిచ్ఛేదాంతగద్య చెబుతున్నది. శబ్దలక్షణసంగ్రహం తొలికూర్పు 1853 లో వెలువడింది. ముద్రణనుబట్టి అది ఆ సంవత్సరమందే వ్రాయబడిందని అనుకోవటానికి అవకాశం లేకపోలేదు. అంతమాత్రాన అది పూర్వ రచన కారాదా అంటే ఆ ప్రశ్నను త్రోసేయలేము.

ఈ విధంగా సూరి రచనాకాలంగాని, పౌర్వాపర్యాలు గాని, బాహ్యప్రమాణం వల్ల తేలటంలేదు. ఇంక అంతరంగిక విషయాలు కాలనిర్ణయానికి తోడ్పడుతవేమో పరిశీలించవలసి వుంటుంది.

సూరి ప్రకృత రచనలన్నీ వ్యాకృతులు, వీటిముందు వెనుకల నిశ్చితికి విషయ విభాగమూ, ప్రతిపాదితాద్వాలూ, వాటిని చెప్పే తీరుతెన్నులూ ఎంతైనా తోడ్పడుతవి.

2

ఏ వ్యాకరణమైనా భాషాతత్వాన్ని పురస్కరించుకొని సంప్రదాయ ఘట్టనూర్గాన బయలుదేరుతుంది. ప్రకృతి ప్రత్యయవివేచనతో సాధుశబ్దనిర్దేశనమే వ్యాకరణ లక్ష్యమైతే తద్విషయ విభాగం ప్రత్యయం మీద ఆధారపడక తప్పదు. ఈ ప్రత్యయం ఆరు విధాలంటారు. (1) సుప్రత్యయం, (2) తిజ్రత్యయం, (3) కృత్రత్యయం (4) తద్దిత ప్రత్యయం (5) ధాతు ప్రత్యయం (6) స్త్రీ ప్రత్యయం. తెలుగు ధాతు ప్రత్యయం, స్త్రీ ప్రత్యయం లేనట్లే లెక్క. ఈ పక్షాన సంజ్ఞ, సంధి, సుబంఠం, తద్దిలాంతం, తిజంతం, కృదంతం అన్న విభాగం తెలుగు సముచితమే అవుతుంది.

కాని సూరి నాటికి నెలకొనివున్న వ్యాకృతులు-అంటే ఆంధ్ర శబ్దచింతామణి, వికృతవివేకం ఈ మార్గం అనుసరించలేదు. దీనికి కారణం ఉన్నది. కృత్రత్యయాలను అవి నిర్దేశించి చెప్పక “యథాశాస్త్రం, యథాశక్తి, యథాశ్రోత్రాసురంజనం, యథా ప్రసిద్ధి “ గా పొమ్మన్నవి. ఇంక తద్దిత విషయాలలో తన, క, కా, కల్రియ, ఈ, ఆ, అడి, ఎడు, ఏసి, బంటి, కొలది, గారు, వారు, అయి, ఇ అన్న వర్ణ కాలను మాత్రమే పేర్కొన్నది. వీటికోసం ప్రత్యేక పరిచ్ఛేదం అనావశ్యకం, ఈ పక్షాన నాలుగు పరిచ్ఛేదాలలో తెలుగు వ్యాకరణం వ్రాయవచ్చు. కాని ఏ కారణం వల్లనో చింతామణి వికృతి వివేకాలు శబ్దపరిచ్ఛేదాన్ని అజంతపరిచ్ఛేదం, హలంతపరిచ్ఛేదం అని రెండుగా విభజించి, సంజ్ఞ, సంధి, అజంతము, హలంతము, క్రియ అన్న అయిదు పరిచ్ఛేదాలను స్వీకరించాయి. వీటి రచనాకాలానికి సిద్ధాంతకాముది ప్రచారంలో ఉంటే ఈ పరిచ్ఛేదం మరొక రీతిగా ఉండేదేమో. అయినా యిది ఊహాగానం ; విశేషించి ఆప్రస్తుతం.

సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాకరణాలలో పుట్టి పెరిగిన సూరిని తెలుగు వ్యాకృతులలో చింతామణి వికృతి వివేకాలు విశేషంగా ఆకర్షించుట వింత కాదు. ఆ రెండు కృతులూ నన్నయ్యాధర్వణీయాలని నవతొరణం

అతని గాఢవిశ్వాసం. అయినా సంస్కృత వ్యాకరణ వాచనవల్ల అతని వివేచనాశక్తి జాగృతంగానే ఉన్నది కాని భక్తితో వివశమైపోలేదు. కనుకనే పంచ పరిచ్ఛేద పద్ధతిని మొదట అతడు స్వీకరించినా అజంత హలంత విభాగం సముచితం కాదన్న దృష్టితో రెంటిని కలిపి శబ్ద పరిచ్ఛేదంగా చేసి అదనంగా ప్రక్షీర్ణకపరిచ్ఛేదం కల్పించుకున్నాడు.

ఈ పంచ పరిచ్ఛేదపూర్వకరచనావిధానానికి మరొకటి గూడా కారణం కావచ్చు. తెలుగు లక్ష్యలక్షణగ్రంథాలను పరిశీలించి వ్యాకృతి రచనకు దిగేనాటికి సూరి కృతద్వితీతప్రత్యయాలను విశేషంగా సంపాదించివుండకపోవచ్చును.

ఏది ఏలావున్నా అతని రచనలలో పంచ పరిచ్ఛేదులు మొదటి రచనలనీ, తతోధికపరిచ్ఛేదులు తరువాత రచనలనీ ఊహించవచ్చును.

ఈ దృష్టితో చూచినప్పుడు ఆంధ్రశబ్దశాసనం, శబ్ద లక్షణసంగ్రహం తొలి రచనలు కావాలి. ఎందుకంటే సంజ్ఞ, సంధి, శబ్దపరిచ్ఛేదంలో కడవటి భాగం, ప్రక్షీర్ణకం, తుదిపాలు లోపించిన క్రియాపరిచ్ఛేదం శబ్దశాసనంలో కనిపిస్తున్నవి. వీనికితోడు తద్భవలక్షణం పేర విభిన్నపరిచ్ఛేదాలకు సంబంధించిన మరికొన్ని సూత్రాలున్నవి. ఇవి వెనుకటి పరిచ్ఛేదాలకు సంబంధించినవే కాని క్రొత్తవి కావు. కనుక ఆంధ్రశబ్దశాసనం పంచ పరిచ్ఛేద పరిమితమే.

శబ్దలక్షణసంగ్రహంలో అయిదు పరిచ్ఛేదాలు సమగ్రంగా కనిపిస్తున్నవి. కనుక యీ రెండు, కృతులు తొలి రచనలు కావచ్చును. ఇంక వద్యాంధ్రవ్యాకరణ మంటేనో సంజ్ఞాపరిచ్ఛేద మొకటిమాత్రమే లభిస్తున్నది. ప్రకృతి దృష్టివల్ల దీని ముందువెనుకలు తేలవు.

ఇంక సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలోను, బాల వ్యాకరణంలోను ఉన్న విషయవిభాగం భిన్నం, సిద్ధాంత కౌముదిని జ్ఞప్తికి తెస్తూ బాల వ్యాకరణంలో సంజ్ఞ, సంధి, తత్సమం, ఆచ్చికం, కారకం, సమాసం, తద్వితం, క్రియ, కృదంతం, ప్రక్షీర్ణకం అన్న పరిచ్ఛేదాలున్నవి. మనకు లభిస్తున్న సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం అసమగ్రంగా, వ్యత్యస్త సూత్రానుక్రమణికంగా, దోషమయంగా ఉన్నా విషయ విభాగం స్పష్టంగానే కనిపిస్తున్నది. సంజ్ఞ, సంధి, తత్సమాచ్చికారకసమాసతద్విత పరిచ్ఛేదాలు బాలవ్యాకరణ విభాగాన్ని సూచిస్తున్నవి. కనుక ఈ రెండూ మలుదశలోని రచన అనవచ్చును.

సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం తొలి రచనయే అయితే అందలి విషయవిభాగాన్ని తన తరువాతి రచనలలో సూరి మార్పుకోవలసిన అవశ్యకతను వివరించవలసివుంటుంది. లేదా బాలవ్యాకరణంలోని విషయవిభజనం అసముచితమని చెప్పవలసివుంటుంది. చింతామణి వికృతివివేకాలను పరమ ప్రమాణాలనుగా భావించినవారుగూడ బాలవ్యాకరణ పరిచ్ఛేద పద్ధతి ఆమోదించారు. కనుక బాలవ్యాకృతిలోని విభజనం అసముచితం కాదు.

ఈ విషయవిభాగమేకాక ప్రతిపాదితార్థాలు గూడ సూరి రచనల కాలనిర్ణయానికి తోడ్పడుతవి. ముఖ్యంగా ద్రుతస్వరూపం, చజలదంత్యతాలవ్యతానిర్దేశం, విభక్తులు కొన్ని పదాలు, ఔపవిభక్తికాలు, కారకసామాజికవిశేషాలు, తద్విత ప్రత్యయాలు, సంజ్ఞలు మిక్కిలిగా ఉపకరిస్తవి.

జి.వి.కృష్ణదాపు

ద్రుతస్వరూప విషయములలో చిన్నయ్యసూరి మొదట చింతామణి వికృతినివేకాల మార్గం తొక్కినవాడైనా తరువాత తరువాత తన పరిశోధన ఫలితాలనుబట్టి వ్యవస్థాపాఠములకోసం మరొక మార్గం తొక్కినట్లు కనిపిస్తున్నది.

చింతామణి 'ద్రుతాభ్యోసః' అని సూత్రించి తరువాత 'తిజ్జుధ్యశేష వశ్యే' అన్న సూత్రంలో కళలను చెప్పి అన్యలు ద్రుతస్వకృతికాలని ఉపదేశిస్తున్నది. ఈ త్రోవనే 'నకారంబు ద్రుతంబు' అని ఆంధ్ర శబ్దశాసనము, శబ్దలక్షణసంగ్రహమూ పేర్కొంటున్నవి. "పదంబు నాంతంబు ద్రుతస్వకృతికము" అని మొదటిది సూత్రించగా "పదంబు ద్రుతాంతంబు ద్రుతస్వకృతికంబు" అని రెండవది చెబుతున్నది. ఈ రెండు రచనలు చింతామణివలెగాక ద్రుతస్వకృతికాలు కాని పదాలు కళలని నిర్వచిస్తున్నవి.

నకారపుపాల్లునే ద్రుతంగా స్వీకరించి శబ్దశాసనమూ, శబ్దలక్షణసంగ్రహమూ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నవి. "ఆగామి కర్మానుబంధ తుమాద్యర్థంబుల (తుమర్థంబుల-శ.ల.సం.) ద్రుతంబు నగు", అని ఈ రెండూ నకారపుపాల్లునే విధిస్తున్నవి. మరి బాలవ్యాకరణమో, నకారం ద్రుతమని చెప్పినా ను వర్ణాన్ని ద్రుతంగా పరిగణించి ప్రక్రియ నడుపుతున్నది. ఈ కారణం వల్లనే పై సూత్రాల్లాన్ని ప్రతిపాదించవలసినవచ్చినపుడు "కలజపడుబులు పరంబగునపుడు నుగాగమం బగు. తుమర్థ భావలక్షణంబులందు నుజ యగు" అని బాలవ్యాకరణము ఉత్పవేశిస్తే నకారం విధించుకొన్నది.

4

సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం "విభక్త్యాగమ చార్దోసుః ద్రుతః" అన్న వ్యవస్థ కల్పించి ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నది. పద్యాంధ్ర వ్యాకరణముతో పాల్లు నకారమే ద్రుతం.

ద్రుతకార్యాలు విధించే సందర్భాన పూర్వులు చెప్పని విషయం ఒకటి సూరి తన సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలో పేర్కొన్నాడు. "నచయశ్చరి వికృతిః" అని "కచటతపశషస-లు గూడిన పరుషములకు సరళములు రావు" అని నోషేధించాడు. సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం తొలి రచనే అయితే యీ అంశాన్ని అతడు తన తక్కిన రచనలో సంగ్రహించి వుండవలసింది. కాని ఇది కనిపించుటలేదు. కనుక సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం శబ్ద శాసన శబ్దలక్షణసంగ్రహ పద్యాంధ్రవ్యాకరణాలకు తరువాత వచ్చిన రచన యని భావించవలసి వస్తున్నది. అయితే, "బాలవ్యాకరణంలోగూడ ఈ విషయం ఎందుకు పేర్కొనబడలేదు?" అన్న ప్రశ్న కలుగుతుంది. దీనికి బాల వ్యాకరణాంతమందలి పద్యార్థమే సమాధానమని భావించవలసివుంటుంది.

ఇంక చ జ-ల దంత్యతాలవ్యతలు "అద్దంత్యస్తాలవ్యశ్చుర్యక్రస్యాత్" అని చింతామణి సూత్రించగా "చ జ-ల సాంస్కృతికంబులు దంత్యంబులు, ఇ ఈ ఎ ఏ-లం గూడినవి తాలవ్యంబులు" అని శబ్దలక్షణసంగ్రహమూ, "ఇ ఈ ఎ ఏ-లం గూడిన చ జ-లు తాలవ్యంబులు. పెఱలు దంత్యంబులు" అని ఆంధ్రశబ్దశాసనమూ సూత్రించి తత్సమపదాలతో దంత్య చ జ-లు లేవని పై మతాన్ని బలపరుస్తున్నవి. పద్యాంధ్ర వ్యాకరణం-

"అత్వ మూత్వ ముత్వం యూత్వ మొత్వ మౌత్వ

నవతోరణం

మౌత్వ మెనసిన చ జ-లు దంత్యములు పె ఆ లు

తాలుజములు.....”

అని వ్రాసి చింతామణి పేర్కొనని సంహితా చ జ-ల ఉచ్చారణనుగూర్చి ప్రస్తావిస్తూ “తొలియచ్చు దార్కొనంగ బహుళమగుఁ బూర్వ వృత్తంబు వడయు” అని చెప్పింది. ఈ విషయాన్ని “పదాదిస్వరయోగంబునం దొంటి యట్లుండెనగు” యని శబ్దశాసనమూ, “కొందరు పదాది స్వరయోగంబునం దొంటి యట్లుండు సంధ్రు” అని శబ్దలక్షణసంగ్రహమూ సంగ్రహించాయి. సూరి కడపటి రచనయైన బాలవ్యాకరణం ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించలేదు. దీనికి కారణం వున్నది. ఈ కారణాన్ని తరువాత పరిశీలించవచ్చును.

చింతామణి వికృతి వివేకాలు తత్సమాలలో దంత్యచజలను సంభావించలేదు. ఈమతాన్ని సూరి మొదటి రచనలైన ఆంధ్రశబ్దశాసనం, శబ్దలక్షణసంగ్రహం గౌరవించాయి. కాని పద్యాంధ్ర వ్యాకరణం

“తత్సములు నొకొక తావునందు

దంత్య చ జ లర్థబిందువు దనరు”

అని వ్రాస్తున్నది. బాలవ్యాకరణం ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ ‘సంస్కృత సమంబులం దికారాంతము లయిన శబ్దముల యుపధా చ జ లు బహుళవచనంబు పరంబగునపుడు దంత్యములగు’. ‘మఱియు రాజు శబ్దం బొక్కటి దంత్యయుక్తంబు కానంపడిమొడి’ అని పేర్కొన్నది. సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం కూడ ఈవిషయమే

“రాజన్య విభక్తావే:

ఇతోబహువచనే సంస్కృత సమస్యోపధాచో:

(ఇత ఉదస్తస్య ఉపధా తాలవ్యేనస్యాతమ్)”

అని ఉద్దేశిస్తున్నది. అంతే కాదు. “అక్కజాదిషుకంచంత - కాచాకు - పచ్చాక్కి త్యాదీనా మక్క జాదిత్వాల్పాదుత్వ మవగస్తవ్యమ్” అని అదనంగా పేర్కొంటున్నది.

ఇంతకూ తత్సమాలలో దంత్య చ జ లను ఆమోదించే సూరి రచనలు సూరి తొలి కాన్పులో, మలు కాన్పులా? తొలి రచనలే అయితే బాలవ్యాకరణం కడపటిరచన కాజాలదు. కాని బాలవ్యాకరణం సూరి కడపటి రచన అని అందరూ ఆమోదిస్తూనే యున్నారు. కాక సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం, పద్యాంధ్ర వ్యాకరణం మొదటి రచనలు అంటే సూరి తొలుత భ్రమ ప్రమాదాలకు లోనై ఆ విధంగా వ్రాశాడనీ, తరువాత చింతామణి మున్నైనవాటిని చూచుకొని తన తప్పును ఆంధ్రశబ్దలక్షణ సంగ్రహాలలో దిద్దుకొన్నాడనీ చెప్పుకోవాలి. ఈ పక్షంలో తాను మొదట ప్రతిపాదించి జారవిడచిన విషయాన్ని తిరిగి బాలవ్యాకరణంలో సూరి ఎందుకు ప్రస్తావించినట్లు? ఈ ఎగుడుదిగుళ్లను వివరించాలంటే రెండే మార్గాలు (1) సూరి ఒక నిర్ణయానికి రాలేని చపల

చిత్తుడవాలి. తేదా (2) తత్సమాలతో దంత్య చ జలు లేవని చెప్పే సూరి రచనలు తొలి రచనలనీ, ఉన్నవని చెప్పే రచనలు తరువాతి రచనలనీ చెప్పాలి. రెండవమార్గం సముచితమంటే, సూరి తన తొల్లిటి అభిప్రాయం ఎందుకు మార్చుకున్నాడో చెప్పాలి.

చింతామణ్యాదులు చూచి సూరి తత్సమాలతో దంత్యచజలు లేవని మొదట చెప్పాడు. కాని లక్ష్యగ్రంథాలు తిరుగ వేయగా తత్సమాలతో ఆలాంటివి కనిపించి వుంటవి. ఉదాహరణకు నను చరిత్రలోని

“తలిరుఁ బ్రాయము వాని నలరాజు వలరాజు

నలరాజు దెగడు సోయగము వాని”

అన్న పాదము తీసుకోవచ్చును. ఇందు నలరాజు అన్న పదములోని జకారం దంత్యమని అందరూ ఆమోదించినదే. అప్పుడు నలరాజు అలరాజు అన్న పదాలలోని జకారం దంత్యం కావటమే కవి కభిమతమని స్పష్టపడుతున్నది. కాదంటే కవిత్వం వ్యాకరణానికి నమస్కరించి వైదొలగాలి. ఇలాగే తత్సమాలందు దంత్యాలుగా మారిన యుషధా చజలు అను ప్రాసగతాలు సూరికి కనిపించి వుండవచ్చును. అందువల్ల తత్సమాలతో ఆతడు దంత్య చజల స్థితిని నిర్దేశించాడు.

ఈ సందర్భాన సంధిగత చజలను గూర్చి క్రొత్తగా తాను చెప్పుకొన్న విషయాన్ని 6 బాలవ్యాకరణంలో సూరి ఎందుకు విడిచిపెట్టేడన్న ప్రశ్న వస్తుంది. పచ్చి+ ఆకు, కాచి+ ఆకు, కంచి+అంత ఇత్యాదులందు ఇత్వసంధిని బాల వ్యాకరణం విధించలేదు. ఉదంత చజలకు సంధిజరిగినపుడు పరస్పరానుగుణంగా ఉచ్చారణ ఏర్పడుతుంది. “పదాదిస్వర యోగంబున తొంటి యట్లొండెనగు” అని సూత్రించక వదలి నందువల్ల అనిష్టోచ్చారణకు దారి ఏర్పడదు. కాకపోతే సమ్మతమైన ఉచ్చారణ రూపం ఒకటి ఆసంగ్యహిత మవుతుంది.

ఇంక సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలో ఉన్న స్థితి వేరు. “ఆ కౌ” అన్న సూత్రం సంధిని ప్రాయంకంగా విధిస్తున్నది. అప్పుడు పచ్చాకు కాచాకు అన్న రూపా లేర్పడుతవి. “పదాది స్వరయోగంబున తొంటి యట్లొండెనగు” అన్న సూత్రాన్ని అన్వయించుకుంటే ఈ పదాలలోని చకారము అటు దంత్యమూ ఇటు తాలవ్యమూ కావలసివస్తుంది. తాలవ్యమే అర్థ స్పృరకమై ఆదరణీయ మౌతుంది కాని దంత్యం ఆదరణీయం కాదు. అందువల్ల వేదేమార్గం తొక్కివలసివస్తుంది. దీనికై “అక్కజాదిషు” అన్న సూత్రం కల్పించుకొని సూరి కంచంతాదులకు తాలవ్యతను విధించాడు. అయితే మొదటనే పదాదిస్వర యోగంబున అన్న సూత్రం పరిహరించుకోవచ్చు గదా. ముందు బురదలో దిగుట తరువాత కాళ్ళకడుక్కోటం దేనికి అనవచ్చును. “పదాది స్వరయోగంబున” అన్న విషయం పూర్వు లెవరో చెప్పి ఉంటారు. అది సముచితమనిపించి సూరి తన మొదటి రచనలో పేర్కొన్నాడు. కాని ఆలోచించినకొలది చిక్కలు కనిపించాయి. అందుకనే పద్యాంధ్రవ్యాకరణంలో, “బహుళముగ బూర్వవృత్తంబు వడయు” అని బహుళభాషాన్ని వాడాడు. దానివల్ల సంత్సృతి కలుగక సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలో మరొక మార్గం తొక్కివలసివచ్చింది. బాల వ్యాకరణానికి అనివాదాన్నదానైన ప్రధానాంశాలు బోధించటమే లక్ష్యం కనుక అందులో ఈ ప్రస్తావన తేలేదు.

నవతొరణం

కాగా చజల దంత్యతాలవ్యతా నిర్దేశాన్ని బట్టి ఆంధ్రశబ్దశాసనమూ శబ్దలక్షణసంగ్రహమూ మొదటి రచనలనీ, ఆ తరువాత పద్మాంధ్ర వ్యాకరణమూ, దాని వెనుక సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణమూ, కడపల బాలవ్యాకరణమూ రచించబడి యుండవచ్చునన్న భావం కలుగుతున్నది.

గనడదవాదేశం విషయంలో చింతామణి ఇలా అంటున్నది:-

ప్రథమామాత్రముకంటె పరుషములకు గనడదవలగు.

తెలుగులమీది సాంస్కృతిక పరుషములకు గనడదవలు రావు. 'ద్వంద్వమున నిత్యము.

వికృతివివేకం ఇలా సవరిస్తున్నది:-

ప్రథమమీది పరుషములకు గనడదవలు వికల్పము. తెనుగులమీది సాంస్కృతిక పరుషములకును కర్మధారయమునగాని, ప్రథమేతరముపై గాని గనడదవలు రావు.

దీనికి తోడు మరికొన్ని విషయాలను అది పేర్కొన్నది.

ఈగనడదవాదేశ విషయంలో ఆంధ్రశబ్ద శాసనం ఇలా విధిస్తున్నది:-

ప్రథమమీది పరుషములకు గనడదవ లగు.

క్రియాపదంబుల మీదను

సంస్కృతంబులమీదనే సాంస్కృతికంబులకు కాకు సంబోధన జదావ్యయంబులపై నెల్లెడల

బహుళంబు

ప్రాసంబునందు

కర్మధారయంబునందు

ద్వంద్వంబున నిత్యంబు

మరి శబ్దలక్షణసంగ్రహమందలి సూత్రాలు:-

ప్రథమమీది పరుషములకు గనడదవలగు.

క్రియాపదంబుమీదం బ్రాయికంబు.

పదంబుమీద ద్వంద్వంబునందు నిత్యము.

వికృతి పదంబులమీది సాంస్కృతికంబులకు గలుగవు.

ప్రాసంబుల కెల్లవానికి బహుళంబు.

సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణమందలి విధానము:-

ప్రథమామాత్రాత్పరుషాణాం బహుళం గనడదవా:

నాచ్చికా దప్రాసే సాంస్కృతికానామ్.

జడసంబోధన కాకుభ్యోవా

నిత్యంద్వంద్వే

దీర్ఘాద్భహుళమ్

వీచికాపత్రికాభ్యాం సర్వత్రోత్తరపదే

పడుగొమ్మలిత్యాదిషు నస్తతీషేధః

బాలవ్యాకరణ విధానం:-

ప్రథమమీది పరుషంబులకు గనడదవలు బహుళంబుగానగు.

తెలుగులమీది సాంస్కృతిక పరుషంబులకు గనడదవలు రావు.

ద్వంద్వంబునం బదంబువయి పరుషములకు గనడదవ లగు.

పైసూత్రాలనుబట్టి శబ్దశాసనమూ, శబ్దలక్షణసంగ్రహమూ చింతామణి వికృతివివేకాలకు సన్నిహితంగా ఉన్నవని చెప్పవచ్చును.

సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం తెలుగులమీది సాంస్కృతిక పరుషాలకు ప్రాసలోనే గనడదవాదేశ బాహుళకాన్ని గూడ పేర్కొంటే బాల వ్యాకరణం మౌనం వహించక పోగా ప్రత్యాఖ్యానిస్తున్నది. దీనికి కారణం ఒకటే. అవి క్వాచిత్కాలు. ఆక్వాచిత్కాలను బాలురకు బోధించుటలో భావిత్యం లేదని సూరి తాత్పర్యమైనట్లుతోస్తున్నది.

8

నుడి తొలి ప్రాస్వంమీది ఖండబిందువు

“నఖణ్ణః ప్రథమాద్రస్వాత్” అని వికృతివివేకం సూత్రించింది. అంటే నుడి తొలి ప్రాస్వంమీద అరస్తున్న ఉండదన్నది. అహోబలవతి అట, ఇక శబ్దాలలోని అర్థానుస్వారాన్ని గమనించి సూత్రానికి వ్యాహతి పరిహరించే నిమిత్తం నుడి తొలి ప్రాస్వమంటే ప్రాస్వాచ్చు పరమందుగల హల్లని వ్యాఖ్యానించేడు. ఇవన్నీ చూచిన సూరికి అట, ఇక, ఇగ వంటి శబ్దాలు మరికొన్ని వుండవచ్చునేమో అన్న శంక మొదట కలిగివుంటుంది. కనుగలిగి మెలగటం మేలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఆంధ్రశబ్దానుశాసనంలో:

ప్రాస్వంబునకుమీద ఖండంబునకు బూర్లం బొండెనగు.

ఇకాదులందు

ప్రథమంబునందు నిత్యంబు

ద్రుతంబునకు లోప ఖండంబులు గలుగవు. అనీ;

శబ్దలక్షణసంగ్రహంలో:-

(ద్రుతంబునకు లోపము) నుడి తొలి కుఱుచమీద నంతటం గలుగదు.

ఇకాదులు ద్రిక్. ఖండబిందువు లేదు.

అనీ పేర్కొన్నాడు. పద్యాంధ్రవ్యాకరణంలో అహోబలపండితీయాన్ని అనువదిస్తూ,

అట యనుకితార్థ శబ్దంబునం దిక నిగ

నను నితః పరార్థములగునట్టి పదము
 లందు దొలి కుఱుచకుమీద నర్థబిందు
 వార్యసమృత మండ్రు.....

అని చెప్పాడు. అట, ఇక, చుడు శబ్దాలతోనూత్రమే తొలి స్రాస్వంమీద ఖండబిందు వుంటుందని, ఆంధ్రశబ్దశాసన శబ్దలక్షణసంగ్రహాల రచనా కాలంనాటికి సూరి తేల్చుకొని ఉంటే “ఇకాదులదు” అనీ. “ఇకాదులు ద్రిక్చి” అనీ అతడు ఆదిశబ్దం చేర్చి సూత్రం రచించి ఉండడు. సూత్ర కారునకు లాఘవం ఎంత ముఖ్యమోసమగ్రతా అంత ముఖ్యం. రెండేసి అచ్చులు గల మరి రెండుపదాలు పేర్కొనక ఆది శబ్దంతో సూత్రరచనాకుశలుడు సంగ్రహించడు. సూరి సూత్రరచనాదక్షుడని అందరూ అంగీకరించిన విషయమే. కనుక ఆంధ్రశబ్దశాసనం, శబ్దలక్షణసంగ్రహం రచించేనాటికి తొలి స్రాస్వంమీద ఖండబిందువు గల పదాలని సూరికి సమగ్రంగా తేలకపోవాలి. కనుక ఆంధ్రశబ్దశాసనం, శబ్దలక్షణసంగ్రహం, పద్యాంధ్రవ్యాకరణం తొలి రచనలని భావించవలసివస్తున్నది.

సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలోను, ఆ తరువాతిదయిన బాలవ్యాకరణంలోను, “ఇకాటచుడుషు” అనీ, ‘అట యిక చుడు శబ్దంబులం దప్ప’ అనీ సూరి పేర్కొన్నాడు. కనుక సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం తొలి రచనకాక, ఆంధ్రశబ్దశాసన శబ్దలక్షణసంగ్రహ పద్యాంధ్రవ్యాకరణాలకు తరువాతి రచన అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో మరొక విషయం. “ఇకాటచుడుషు” సూత్రించిన సూరి ‘అట యిక చుడు శబ్దంబులం దప్ప’ అని వ్రాస్తూ “తప్ప?” అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు.

విభక్తుల విషయంలో సూరి వ్యాకృతులన్నీ ఒకే మార్గం అనుసరించటం లేదు. ఆంధ్రశబ్దశాసనముద్రిత ప్రతిలో ఈ భాగం లుప్తం. పద్యాంధ్ర వ్యాకరణం సంజ్ఞాపరిచ్ఛేద పరిమితం. ఇంక మిగిలినవి శబ్దలక్షణసంగ్రహం, సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం, బాలవ్యాకరణం. వీటిలో మొదటిదొక త్రోవ, తక్కినవి మరొక త్రోవ చిత్తగిస్తున్నవి. శబ్దలక్షణసంగ్రహం చింతామణికి సన్నిహితమై “ని,ను,ల ద్వితీయః; కి,కు,యొక్క, లోపల షస్తి” అని సూత్రించింది. సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం “అసోనుః, కు, యొక్క, లోపల జనుః” అనీ, బాలవ్యాకరణం “నువర్ధంబు ద్వితీయ, కు, యొక్క, లోపల షస్తి” అనీ పేర్కొంటున్నవి.

సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంసూరి తొలి రచనమో, మలి రచనమో అయి, శబ్దలక్షణసంగ్రహం తదనంతర రచనమైతే మొదటి విధానాన్ని తరువాతి కృతిలో ఎందుకు మార్చుకోవలసివచ్చింది? ప్రక్రియాలాఘవమో మరొక ప్రయోజనమో అర్థించి సూరి యీ మార్పు ప్రవేశపెట్టాడంటే, తుది రచనమైన బాలవ్యాకరణంలో తిరిగి సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణ ప్రణాళికనే ఎందుకు ఆశ్రయించవలసి వచ్చింది? శబ్దలక్షణ సంగ్రహం కంటే సంస్కృతాంధ్ర వ్యాకరణం పూర్వపు రచన అంటే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం లభించదు. కనుక శబ్దలక్షణసంగ్రహం తరువాతనే సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం రచితమని ఊహించవలసివస్తున్నది.

ఒక వ్యాకర్త రచనల పౌర్వాపర్య నిర్ణయానికి అతడు క్రొత్తగా సాధించిన పదాలూ, ఇతర విశేషాలూ ఎంతగానో తోడ్పడుతవి. స్వయంగా కష్టపడి సంపాదించిన అర్థాన్ని జాగ్రత్తతో కాపాడుకోవటం మానవునకు సహజం. వ్యాకర్తకూడా తాను పరిశీలించి కనిపెట్టిన విశేషాలను తన రచనలలో భద్రపరుచుకుంటాడు. ఒక రచనలో లేని విశేషాలు మరొక రచనలో ఉన్నవంటే ఆ మరొక రచన తరువాతి రచన కాకతప్పదు. కనుక ప్రాచీన వ్యాకర్తలు పేర్కొని క్రొత్త విశేషాలు వేటిని ఏయే రచనలలో సూరి పేర్కొన్నాడో చూడటం అవసరం.

ఋత్విగాదులను, వెనుకటివారు, గుణవర్గణంలో చేర్చుకొన్నారు. పురోధను డన్నరూపం వారు సాధించుకోలేదు. సూరి ఋత్విగాదిని ప్రత్యేక గణంగా పరిగణించి శబ్దలక్షణసంగ్రహంలోను, సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలోను అరుంత తుల్యత్వం వికల్పమని సూత్రించి ఋత్విజాడు, ఋత్విక్కు అన్న రీతిగా రూపద్వైవిధ్యం సాధించాడు. ఈ అంశం ఆంధ్ర శబ్దశాసనంలో కనిపించటం లేదు. దీనికి కారణం గ్రంథపాఠమో, రచనా ప్రాథమికత్వమో కావాలి.

“భగవదాదులకు ప్రథమాంతతుల్యతయు నుత్పడుజ్జులు నగునని కొందఱార్యులు” అని సూరి ఆంధ్రశబ్దశాసనంలో సూత్రించాడు. అంటే ఈ విషయం ప్రాచీనలలో కొందరు. చెప్పుతున్నారని సూచిస్తున్నాడు. ఈసూచనను అతడు తన యితర రచనలలో జారవిడిచాడు. 10 కనుక శబ్దశాసనం అతని తొలి రచన అన్న అనుమతికి అవకాశం ఏర్పడుతున్నది. అయితే కొందరు భగవానుని ఆమోదించుచుంటున్నారు. కాని కేతనవలె సూరి ఆస్తికుడు.

“పురోధసుడు” ఆంధ్రశబ్దానుశాసన శబ్దలక్షణసంగ్రహ రచనాకాలం వరకూ చిన్నయసూరికి లభించలేదు. సంస్కృత సూత్ర బాలవ్యాకరణాల రచనాకాలంలో “వేధ పురోధ పురోధసుడు” వచ్చి కూర్చున్నారు. (పురోధసః (అనుపసర్జనస్యడనా) వేధసః (నిత్యమనుపసర్జనస్యడః) అయితే “లోకమంతా వెదకినా నీ రూపే పాదకట్టలేదు. నీకు యోగ్యతాపత్ర మిచ్చి పంపించెవరు?” అని అసలే రోజులు చాలకుండా ఉన్న పురోధసుని కొందరు నిగదీస్తున్నారు.

అది అలా ఉంచి ఉపోత్తమేత్వం సంగతి చూదాము. ఉపోత్తమ ఇత్వానికికూడా ఉత్వం వస్తుందని చింతామణి చెబుతున్నది. కలిమి అన్న శబ్దానికి బహువచనం పరమైతే లకారానికిగూడ ఉత్వం వచ్చి కలుములు అన్న రూపం ఏర్పడుతుంది. ఈ లెక్కలో ప్రణిధి అన్నదానికి బహువచనం పరమైతే ణకారానికిగూడ ఉత్వం వస్తుందా? తత్పరమాలకు రాదు. ఈ అంశాన్నిగూడ చేర్చి సూరి శబ్దలక్షణసంగ్రహంలో సూత్రిస్తూ

“ఉత్వంబు బహువచనంబు రా నగు

వికృతి నుపోత్తమంబునకు సహితము”

అని వ్రాశాడు. అయితే దీనితో అతివాస్తవిదోషం పోలేదు. బహువచనం పరమగుతున్నపుడు దోసిలి దోసిళ్లు అవుతున్నదే కాని దోసుళ్లు కావటం లేదు. కనుక అందులో “అది దోసిల్వారులకుం

గలుగదు” అన్న సూత్రం చేర్చాడు. దీనితో నైనా చిక్కు తీరలేదు. దోసిల్వాడు లేవో అనిర్దిష్టంగానే నిలిచిపోయాడు. కనుకనే తరువాతి రచనయైన సూత్రాంధ్రవ్యాకరణంలో

“బహువచనే నిత్య మిత ఉః

ఆచ్చికస్యోపోత్తమన్య చేతః

నరలడోపధాప్తార్థాదీనామ్.”

అన్న సూత్రాలు వ్రాశాడు.

ఇక్కడ మరొక విషయం సూరికి తోచివుంటుంది. ఎన్నిది ఎన్నిదులు అన్నవి వ్యవహారంలోనే ఉన్నవి. ఎన్నుదులు అన్నరూపం ఉండదని అందరికీ తెలిసిందే. సందేహం పాడమనిచోట ఉపదేశించేకంటే పాడమేచోట ఉపదేశించటం మేలుకాదా? తొమ్మిది అన్నది నిత్యవ్యవహారంలో వున్నది. దీని బహువచనరూపం తొమ్మిదులూ, తొమ్ముదులూ? ఇలాంటి సందేహం తీర్చటం ముఖ్యమన్న భావంతో “రలడోపధనార్థాదుల యుపోత్తమేత్వంబున కుత్సంబు కలుగదు” అని బాలవ్యాకరణంలో సూరి మెరుగుపెట్టాడు. ఈ క్రమాన్ని బట్టి సూరి రచనలలోని ముందువెనుక లేవో వేరే చెప్పనక్కరలేదు.

సూరి రచనల పౌర్వాపర్య పరిశీలనకు తోడ్పడేవాటిలో ఔపనిభక్తికప్రకరణం ఒకటి. ఈ ప్రకరణం చింతామణి వికృతివివేకలలో ఇలా ఉన్నది:-

1. టింబ్యాదులు ఔపనిభక్తికములు.
2. రుల్వాది వర్ణాంతనామములకు విభక్తి సమాసములం దగు.
3. విభక్తిసమాసములందు ఇతర ఔపనిభక్తికములాదేశాగమంబు లగు.
4. ఇవి ప్రయోగ వేద్యములు.
5. ఉపనిభక్తులు కొన్ని యెడల వికల్పముగా, కొన్ని యెడల నిత్యముగా నగు. కొన్ని యెడల నిత్యముగా రావు.
6. ఆంధ్రమున ఈ ఔపనిభక్తికములు అనేకములు.
7. వీని ప్రవృత్త్యాదులు ప్రయోగైక శరణములు.
8. ఔపనిభక్తికసంజ్ఞ వానిని బొందు నామములకును వర్తించును.
9. నవ్వర్ణంబు పరంబగునపుడు ఉకారాంతములైన కొన్ని యౌపనిభక్తికనామముల “ఉన్” నకు లోపము బహుళము.
10. కొన్నింటికి తృతీయాస్తమములం దత్వంబగు.

శబ్దలక్షణసంగ్రహం ఈ ప్రకరణాన్ని ఇలా సంగ్రహించుచున్నది :-

టింబ్యాదు లౌపనిభక్తికంబులు.

నామంబుల రుల్వాదులకు విభక్తి సమాసంబుల బహువ్రకారంబుల జూపడియెడి.

టింటుల కిత్తులుం గలుగు.

అట్లు లోనగువానికి తిగాగమంబు జడ్డ లోపంబుతోనగు.

మేన్వాదుల కిత్వంబగు.

టింటిక్కులు రాఁ బగల్వాదులకు

తోపు ప్రభుతుల కత్వంబగు

సంఖ్యమీది టింటిక్కుల కిడాగమంబగు.

చేదు తుది వ్రాయి తి వర్ణంబగు నంద్రు.

నేయి ప్రభుతులకు బహువచనంబు రా సయితము

ఒకానొక్కనికిం బెక్కు లార్థ ప్రయోగంబుల నెఱుంగునది.

(తృతీయాస్తమ్యర్థంబులందు) ఔపవిభక్తికంబులత్వంబగు.

12

పై సూత్రాలను పరిశీలిస్తే ఔపవిభక్తికాలు అనేకాలు అన్న విషయంతప్ప చింతామణి వికృతివివేకాలు పేర్కొన్నతక్కిన విషయాలను శబ్దలక్షణసంగ్రహం అనువదిస్తున్నది. విశేషించి ఇ, టి, ంటి, అన్న ఉపవిభక్తులు స్థూలంగా ఏయే గణాలకు వస్తవో సూచిస్తున్నది.

శబ్దశాసనం టింట్యాదులు ఉపవిభక్తులని చెబుతూ, ఇ, టి, ఇంటి, ంటి, తి, ప, పజ్, త అను వాటిని గూడా సంగ్రహించింది. టి గాగమమూ, నామముల కప్పుడు గలుగు మార్పులు, టి వర్ణదేశ సందర్భాలు, ఇ వర్ణము కలుగుపట్లు, పజ్ వర్ణాలను పొందు శబ్దాలు, టి వర్ణంబు బిందుపూర్వముగునట్లు తివర్ణము కలుగు నామములూ వివరించింది. శబ్దలక్షణ సంగ్రహంకంటె ఇందులో ఎక్కువ విశేషాలున్న పజ్జవర్ణాలనుగూడ ఉపవిభక్తులని చింతామణ్యాదుల మతానుసారంగా ఇది చెప్పింది. కనుక ఆంధ్రశబ్దశాసనం మొదటిదనీ, శబ్దలక్షణ సంగ్రహం తరువాతిదనీ భావించడానికి అస్కార మేర్పడుతున్నది.

సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం శబ్దలక్షణసంగ్రహంవలెనే పజ్జ వర్ణాదులను ఔపవిభక్తిక వట్టికనుంచి తొలగించింది. అంతే కాదు; ఇ టి తి వర్ణములు సూత్రమే ఉపవిభక్తులని పేర్కొన్నది. (ఇకటితయ ఉపవిభక్తయః అసానేక వచనమ్ బహుళమ్,)

బాలవ్యాకరణం ఈ ప్రణాళికనే అనుసరిస్తూ, “ ఇ టి తి వర్ణంబులు వక్ష్యమాణంబు తాపవిభక్తికంబులు, ఇవి ద్వితీయాద్యేకవచనంబులు పరంబగునపుడు నామంబులకుం గొన్నింటికిం బ్రాయికంబుగా నగు” అని సూచిస్తున్నది.

ఔపవిభక్తిక ప్రకరణాన్ని బట్టి చూచినపుడు ఆంధ్రశబ్దశాసనం మొదటి రచనమనీ, శబ్దలక్షణసంగ్రహం తరువాతిదనీ, సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం ఆమీదటిదనీ, బాలవ్యాకరణం కడవటిదని భావించవలసివస్తున్నది.

వికృతివివేకం అనుహత్ స్త్రీలింగాల విశేషణాలను గూర్చి ప్రస్తావిస్తూ “అప్రాణివాచినా మత్రభవే దమహతీ స్త్రీయాంద్విధా విశేషణమ్” అని విధిస్తున్నది, అంటే హృద్యమగు విద్య, హృద్యమగు విద్య అనవచ్చు కాని మొదవులలో కపిలవరిష్ఠము అనరాదు - కపిలవరిష్ఠ అనే అనాలి,

ఈ విశేషాన్ని ఆంధ్రశబ్దశాసనం “అప్రాణివాచిస్త్రీ లింగంబుల భేదకం బుభయవిధంబగు” అని అనువదించింది, తరువాత కవిప్రయోగాలు పరిశీలించి సూరి అది సరిగాదని “అనుహతి భేదకంబు క్షీబంబు నగు” నని శబ్దలక్షణసంగ్రహంలో సూత్రించాడు. ఈ విషయాన్నే “మహతీతరంబులగు స్త్రీలింగంబుల విశేషణంబులకు క్షీబత్వంబు విభాషనగు” అని బాలవ్యాకరణంలో విస్తృతంగా సూత్రించాడు. దీని ప్రకారం మొదవులలో కపిలవరిష్ఠము అనవచ్చును, కపిల వరిష్ఠ అనిగూడ అనవచ్చును, ఈ ఆంశం సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణంలో ఇలా ఉన్నది; -

స్త్రీప్రత్యయ విషయస్య స్త్రీయాంవా

స్త్రీ ప్రత్యయం యథానుశాసనమ్

విశేష్య నిఘ్నశ్చపుంసి.

ఇక్కడ బాలవ్యాకరణ మతమే కనిపిస్తున్నది.

కాగా ఆంధ్రశబ్దశాసనం మొదటిదనీ, శబ్దలక్షణసంగ్రహం తరువాతిదనీ, సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం ఆమీది రచనమనీ బోధపడుచున్నది.

ఇంక కారకవిశేషాలు పరిశీలనార్హాలు.

1. ఉపయోగంబున నాఖ్యాతకు దోడవర్ణకంబగు.

2. కంటె వర్ణకం బన్యార్థయోగజంబగు పంచమికగు.

3. కంటె వర్ణకంబు నిర్ధారణ పంచమికగు.

4. కాలాధ్వంబులకు బ్రాయికంబుగా బ్రథమయగు.

5. సర్వనామ సంఖ్యాభిధాన తద్వి శేషణంబులం దెయ్యది ముందు ప్రయోగింపబడు దాని ద్వితీయాదులకుం బ్రథమ బహుళంబుగానగు.

6. ఒకానొకచో విశేషణంబుల వ్యక్తికిం బ్రథమ విభాషనగు.

బాలవ్యాకరణ ప్రోక్తాలైన ఈ సూత్రార్థాలు చింతామణి వికృతివివేకాలు పేర్కొన్నవి కావు.

ఆంధ్రశబ్దశాసనంలో ఈభాగం లోపించింది, శబ్దలక్షణ సంగ్రహంలో:

కంటెనన్యాయోగంబునం దగు.

సర్వనామభేద్యంబులలో బూర్వప్రయుక్తంబునకు ప్రథమ బహుళంబుగా నగు,

విశేషణంబుల వ్యక్తికి.

అన్న సూత్రాలు కనిపిస్తున్నవి, అంటే బాలవ్యాకరణం సూత్రాలలోని 1, 3, 4 అంశాలు లేవు, సంస్కృతసూత్రాంధ్రవ్యాకరణం ఈ విషయాలన్నీ పేర్కొన్నది, (ఆఖ్యాతురుపయోగే, నాప్రథనాద్యేత్యయోగే; కంటే నన్యత్తానాంయోగే నిర్ధారణే; కాలాధ్వనోః (ప్రథమా); సంఖ్యాప్రమాణ సర్వనామ తత్సమానాధికరణేషు యత్పూర్వం, ప్రయుజ్యతే తతః ప్రథమా; తన్యవ్యక్తిబహుళమ్) ఈ విషయాలనుబట్టి శబ్ద లక్షణసంగ్రహానికి సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం తరువాతి దవుతున్నది.

సామాసిక విశేషాలు కొన్నిగూడ ఈ అభిప్రాయానికి దోహదమిస్తున్నవి. చింతామణి వికృతివివేకాలు కర్మధారయంతో పూర్వపద సామర్థ్యాన్ని వివరించక పరిమితమైన ఆంధ్రపదం సంస్కృతపదంతో కర్మధారయాన సమసిస్తుందని పేర్కొన్నది. రాజాదిశబ్దం పరమగునపుడు చతుర్వర్ణ పరిమిత జననామముల డాదివర్ణములకు లోపము, ఒకానొకచోట అత్వం వేరొకానొకచోట ఆత్వం, మరొకానొక చోట మత్వం వస్తవని వికృతివివేకం చెబుతున్నది.

శబ్దశాసనం చింతామణి వికృతి వివేకాలను అనుసరించి “పరిమితం బాంధ్రపదంబు సంస్కృత విశేష్యంబుతో సమసించు” జననామంబులకు రాజాదులు రానత్వం బాత్వం బిత్వంబును గానంబడియెడు” అని సూత్రించింది. “పరిమితం బాంధ్రపదంబు సంస్కృత విశేష్యంబుతో సమసించు” అని సూత్రించి శబ్ద లక్షణ సంగ్రహం తక్కిన విషయాలను విడిచిపెట్టింది. ఏ పదం

14

జక సర్వనామమ్యంతం సమానాధికరణేన సమస్యతౌ

అమహత్సంఖ్యా

స్త్రీ సమః

అంటే డాతుజవి శేషణం, సర్వనామం, మ్వంతము, అమహత్సంఖ్యావాచకం, స్త్రీసమం సమానాధికరణంతో సమసిస్తవన్నమాట.

బాలవ్యాకరణం దీనిని “కర్మధారయంబు త్రికస్త్రీ సమముగంత డాతుజవిశేషణ పూర్వపదం బయి యుండు” అన్న సూత్రంతో సంగ్రహించింది. అయితే మ్వంత మనబోయి ముగంత మన్నది.

ముజ్జగములు ముల్లేకములు ఇత్యాది ద్విగువును చింతామణి వికృతివివేకాలు నేరుగా సాధించుకోలేదు. దీనిని శబ్దశాసనం, శబ్దలక్షణ సంగ్రహం వదిలిపెట్టాయి. సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం ఈ పట్టున ఇలా సూత్రించింది:-

మూఁడోర్దుజ్ నిత్యమ్ (లోపః)

తతోహలోద్యే,

బాలవ్యాకరణమో “సమానాధికరణంబగు సుత్తర పదంబు పరంబగునప్పుడు మూఁడు శబ్దంబు డువర్ణకంబునకు లోపంబును మీది హల్లునకు ద్విత్వంబు నగు” అని సూత్రించింది.

ఈ విషయాలనుబట్టి ఆంధ్రశబ్దశాసన శబ్దలక్షణసంగ్రహాలు మొదటివనీ సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం వాటి పిమ్మటదనీ భావించవలసి వస్తున్నది.

నవతొరణం

తద్వితప్రత్యయాలు కూడా ఈ అభిప్రాయాన్నే సమర్థిస్తున్నవి. చింతామణి, వికృతివివేకం పేర్కొన్న తద్విత ప్రత్యయాలు చాలా తక్కువ. ఆంధ్రశబ్దానుశాసనం తన, న, అది, ఇ, ఇడి, త, కా, కత్తియ, ఆ, ఆడి, మాడి, మారి, పోతు, అఱ్ఱ, ఉఱ్ఱ, క, ఉక, ఈ, టిక, ఇక, అయి, ఇ, ఏసి, ఎండు, ఇ (మంజి మార్తాండులందు), గారు అన్న ప్రత్యయాలను చెప్పటమేకాక, రూపరి, కాలుపురు, చూపఱ్ఱు, వగతుడు, వగఱు, అంపఱ, చెలికారము, కోమలికము, మోఱకము, పసర, పసరిక, చిలిమిరి, చలిమిడి, చలువ అన్న పదాలను నివరించింది. శబ్ద లక్షణ సంగ్రహంలో పదిహేడు ప్రత్యయాల వరకు కనిపిస్తున్నవి. సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణంలో, శబ్ద శాసనంలోని అయి, ఇ, గారు, ఏసి, అన్న వర్గకాలు తక్కు తక్కినవన్నీ ఉన్నవి, వీనికిదోడు తు, టిమిజ్, అది, అరజ్, టుచ్, టిచ్, పుడుచ్, తజ్, నిచ్, వడి అన్న ప్రత్యయాలుకూడా విహితాలు, బాలవ్యాకరణం మొత్తం 23 ప్రత్యయాలను పేర్కొన్నది.

తద్విత ప్రత్యయాలనుబట్టి చూస్తే శబ్ద లక్షణ సంగ్రహం మొదటిదనీ ఆంధ్రశబ్దానుశాసనం తరువాతిదనీ సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం ఆ పిమ్మటదనీ అనిపిస్తున్నది.

ఈ పేర్కొన్నవాలున్నిటికంటే చిన్నయసూరి వాడుకొన్న సంజ్ఞలు అతని రచనల పౌర్వాసర్య నిర్ణయానికి ఎక్కువగాతోడ్పడుతవి. అతడు వాడిన సంజ్ఞలను రెండు విభాగాలుగా చేయవచ్చును.

(1) చింతామణి వికృతి వివేకాలనుంచి స్వీకరించి కొన్ని రచనలలో వాడుకొని మరికొన్ని రచనలలో వాడుకొనక విడిచిపెట్టిన సంజ్ఞలు. (2) సూరి స్వయంగా కల్పించుకొన్న సంజ్ఞలు, సమాసకము, లుక్కు, మిత్తు, డిత్తు, అన్నవి మొదటిరాశికి చెందినవి, వర్గయుక్కులు, అచ్చ, త్రికము, సర్వనామము, డుమంతము, తుల్యము, సమము, జిత్తు, ముజ్జ అన్నవి రెండవ రాశికి చెందినవి.

మొదటిరాశి సంజ్ఞలున్న రచనలు, తొలి రచనలని నిస్సందేహంగా చెప్పుకోవచ్చును, సమాసకము, లుక్కు, మిత్తు, డిత్తు, ఆంధ్రశబ్ద శాసనంలోను, శబ్ద లక్షణ సంగ్రహంలోను కనిపిస్తున్నదే, కాని బాలవ్యాకరణ సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణాలలో కనిపించుట లేదు, (డిత్తు మాత్రం సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణాలలో ఉన్నది.) కనుక ఆంధ్రశబ్దానుశాసన శబ్దలక్షణ సంగ్రహాలు తొలి రచనలని నిస్సంశయంగా చెప్పుకోవచ్చును.

ఇంక రెండవరాశి సంజ్ఞలన్నీ సూరి కల్పించుకొన్నవే కాని ఇతరులనుంచి ఎరువు తెచ్చుకొన్నవి కావు, ప్రయోజనం కోసం లెస్సగా ఆలోచించి కల్పించుకొన్నవి, కనుక వీటిని కొన్ని రచనలలో వాడుకొని మరికొన్నిట పరిహరించటం జరుగదు, అలా పరిహరించిన వేదనా ఉంటే అవి తరువాత కల్పించు కొన్నవని వూహించవచ్చు. అలా వాడుకొన్న రచనలు ఉత్తర కాలంలో వెలువడిన రచనలని నిశ్చయించుకోవచ్చును.

వర్గయుక్కులు, సర్వనామము అన్న సంజ్ఞలు సూరి రచన లన్నిట కనిపిస్తున్నవి. డుమంత మన్న సంజ్ఞ శబ్దం కనిపిస్తున్నది, అయితే శబ్దశాసనంలో దీనికి సంబంధించిన భాగం లోపించింది, వద్యాంధ్ర వ్యాకరణం సంజ్ఞతోనే ఆగిపోయింది.

సమతుల్య శబ్దాలు శబ్దశాసన శబ్ద లక్షణ సంగ్రహాలలో కనిపిస్తున్నవి. కాని ఇవి సంజ్ఞలుగా ప్రయుక్తాలు గావు. “దూతాదులు స్త్రీతుల్యంబులు, కంధరాదులు క్లీబసమంబులు నగు” అని శబ్ద లక్షణసంగ్రహం సూత్రిస్తున్నది, సంస్కృత సూత్ర బాలవ్యాకరణాలలో తుల్యలు-తత్సమాలు; సమాలు ఆచ్చికాలు, అందుకనే

“ ఆచ్చికా బహవః స్త్రీసమాః

కేచన క్లీ బసమాః

బల్లి దాదయః సంస్కృతతుల్యాః”

అని సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణమూ;

“సంస్కృత ప్రాకృతతుల్యంబగు భాష తత్సమంబు,

క్లీబంబులు మిత్రాదులు మహద్వాచకంబులు

విభాషంబులంగ తుల్యంబులగు.

సురశబ్దంబు నిత్యంబుగా నసురశబ్దంబు వైకల్పికముగా స్త్రీతుల్యంబులగు.

కంధరాదులు క్లీబతుల్యంబులు బహుళంబుగా నగు,

16 ఆచ్చిక శబ్దంబులెల్లందఱుచుగా స్త్రీసమంబులుంగ్లీ బసమంబులయి యుండు,
బల్లిదాదులు సంస్కృత తుల్యంబులు”

అని బాలవ్యాకరణమూ సూత్రించాయి.

మిగిలిన అచ్చ, త్రికము, ముజ్జ, జిత్తు అన్న సంజ్ఞలు సంస్కృత సూత్ర బాలవ్యాకరణాలలో మాత్రమే కనిపిస్తున్నవి. శబ్దానుశాసన శబ్దలక్షణ సంగ్రహాలకు, అచ్చ, త్రికము అన్న సంజ్ఞలు ఆవశ్యకమే అయినా వీటిని వాడుకొనక వికృతి, ఆ ఈ ఏ అన్న వాటిల్లో పబ్బము గడుపుకొన్నవి. సంస్కృత సూత్రాంధ్రవ్యాకరణం అలాకాక నాలుగు సంజ్ఞలను వాడుకొన్నది. దీనికి యీక్రింది సూత్రాలే నిదర్శనం:-

“అచ్చా సంస్కృత సమేతరా

తదాద్యాస్త్రయ స్త్రికః

సుజేర్వా,

షిరవ్యయోధాతుసామ్యే మిజనా

సర్వత్రాప్రేడితే ముజః

బాలవ్యాకరణంలో వీటి వినియోగం ప్రఖ్యాతమే కనుక ఈ సంజ్ఞలనుబట్టి చూచినా సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం ఆంధ్ర శబ్దశాసన శబ్దలక్షణసంగ్రహ పద్యాంధ్ర వ్యాకరణాలకు తరువాతనే బాలవ్యాకరణానికి ముందు వ్రాయబడి వుంటుందని ఉపపన్ను ముపుతున్నది.

విషయ విభజన మేమి, ప్రతిపాదిత విశేషాలేమి, సంజ్ఞలేమి, యీ అభిప్రాయాన్నే సమర్థిస్తున్నది, పైగా సూరే బాలవ్యాకరణాంతంలో

మును మదుషజ్ఞంబగుచుం
 దనరిన వ్యాకృతిని సూత్రతతి యొక కొంతం
 దెనిగించి యిది ఘటించితి
 ననయము బాలావబోధమగు భంగిదగన్.
 తెనుంగునకు శబ్దలక్షణ
 మనయం బరయంగ వేడ్చునందిన వారల్
 దనరగ నీ వ్యాకరణం
 బున మూలంబయిన కృతిని బోలంగనదగున్.”

అని చెప్పుకున్నాడు. సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం మొదటి రచనమే అయి శబ్దశాసన శబ్దలక్షణ సంగ్రహాలు తరువాతి రచనలే అయితే యీ తరువాతి రచనలను వదలి మొదటి రచనను జూడవలసినదని ఎందుకు చెప్పవలసివచ్చినది? సమగ్రమూ నిజహృదయాభివ్యంజకమూ అయిన రచనను మొట్టమొదటనే వ్రాసినప్పుడు తరువాతివైనా బాలవ్యాకరణోపర రచనల ప్రయోజనమేమిటి?

బాలవ్యాకరణ పీఠికలో సూరి మరియొక విషయం వ్రాశాడు:- “పెక్కు లక్ష్యములు పలుమాఱు సావధానముగాఁ బరిశీలించి రచనాప్రణాళిక నిర్ణయించుకొని నా నేర్పు కొలఁదిని సంస్కృతభాషలో సూత్రగ్రంథ మొకటి కావించితిని. ఆ గ్రంథము బాలరకు సుసాధము గాకుండుటవలన దాని యందలి సూత్రములు కొన్ని తెనిగించి ప్రకృతగ్రంథరూపముగా రచించినాడ.” ఈ వాక్యాలనుబట్టి సంస్కృత వ్యాకరణంలోని కొన్ని విషయాలనుమాత్రమే తెనిగించిందనీ స్పష్టమవుతున్నది.

ఇంతవరకూ సాగిన పరిశీలనంకూడ సంస్కృత సూత్రబాలవ్యాకరణాల ప్రణాళికలు ఒకటేనని నిరూపిస్తున్నది, శబ్ద శాసన శబ్ద లక్షణ సంగ్రహాల ప్రణాళికలు బాలవ్యాకరణ ప్రణాళికలంటే చింతామణి వికృతి వివేకాల ప్రణాళికలకు ఎక్కువ సన్నిహితాలు, ఎప్పుడైనా సమప్రణాళికాలైనా రచనలకంటే అసమప్రణాళికాలైనా రచనలకు కాలవ్యవధానం మెండుగా ఉండక తప్పదు, కనుక సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణం బాలవ్యాకరణానికి పూర్వమూ, ఆంధ్రశబ్దశాసన శబ్దలక్షణ సంగ్రహ పద్యాంధ్ర వ్యాకరణాలకు తరువాతా వ్రాయబడి ఉండాలి, అంటే కాదు, ముద్రణ పొంది ఉండాలి. ఎందుకంటే అచ్చుకాక వ్రాతప్రతిగానే ఉండిపోయిన కృతిని “కనదగు” ననటంలో అర్థంలేదు. ముఖ్యంగా సూరి అలా చెప్పేవాడు కాదు. పూర్వులు చెప్పక తాను స్వయంగా పరిశీలించక ఏ అర్థాన్నీ అతడు చెప్పడు. అట్టి సూరి ఎప్పుడో మొదట అరగోరలుగా వ్రాసి వదలిన వ్రాతప్రతిని ప్రమాణీకరించడు, దురదృష్టంవల్ల ముద్రితమైన సంస్కృత సూత్రాంధ్ర వ్యాకరణము మనకు దక్కలేదు. జీర్ణమూ భ్రష్టమూ అయిన చిత్తు ప్రతిమాత్రమే ఇప్పుడు మనకు లభిస్తున్నది.

ఈ లభిస్తున్న భాగామైనా పెద్దలు సంస్కరించి వ్యాఖ్యతో ప్రకటించటం ముఖ్యం, సూరి తన యితర రచనలలో పేర్కొని బాలవ్యాకరణంలో సంగ్రహించని విశేషాలను సవిమర్శకంగా సేకరించటం అవసరం.

2. 'చందశిల్ప' సమీక్ష

ఆకృష్టేన మతిమతా

తత్త్వార్థ విచారణే మతిః కార్యాః

యది సత్యం కః కోపః?

స్యా దన్యతం కిన్ను కోపేన!

శాస్త్రాద్ధాలు ఎంత ముందుకు పోయినా సామాన్య లోకం ఎప్పుడూ వెనుకబడే ఉంటుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు కొందరి మనస్సులు ఏనాడో నిరకృతాలైన అర్థాలనుపట్టుకొని అలాగే వేలాడుతుంటాయి. ఇందుకు నిదర్శనంగా కవితా సిద్ధాంతాలను తీసుకోవచ్చు. కవిత్వం అనేది వచనంలో ఉండవచ్చును, పద్యంలోను ఉండవచ్చును అని తెలుగు ప్రాచీనలాక్షణికులు కూడ చెప్పుకున్నారు. అయినా 1920-30 వరకు కవిత్వమనేది ఛందోబద్ధంగానే ఉంటుంది గాని, గద్యరూపంలో ఉండదని ఆనాటి పెక్కుమంది రచయితల నమ్మకం. ఈనాడు కూడా సీసలైన కవిత్వం ఛందోరూపంలో వెలువడుతుంది. కాని మరొక రూపంలో ఉండదనీ, అదికూడాయతి ప్రాసలతోకూడిన లాక్షణిక పద్యాలలోనే ఉంటుందనీ నమ్మేవారూ, వేదిక లెక్క రాయిగ్రుద్దేవారూ లేకపోలేదు.

అయినా ఆంగ్లసాహిత్య ప్రభావంవల్ల అనూచానంగా వస్తున్న ఛందశ్శాస్త్రంపై తిరుగుబాటు బయలుదేరింది. వృత్తాలు తెలుగు నుడికారానకే విరుద్ధమని నోషేధించి కొందరు రచయితలు ధోశీయచ్చందస్సువైపు మళ్ళారు. యతి ప్రాసలు మాత్రమే శృంఖలలుగా ఉన్నవి. వాటిని తప్పేస్తే కవిత్వకు స్వేచ్ఛ లభిస్తుందని కొందరు రచయితలు భావించి తదనుగుణంగా ప్రారంభం సాగించారు. మరి కొందరు రచయితలు అసలు పాత ఛందస్సుగాని, ఆ వాసనలుగాని వనికీరావు. వాటిని ముందు ధ్వంసంచేస్తే కవిత్వం తరువాత బయలుదేరుతుందని ఛందస్సుమీద దాడి ప్రారంభించారు. వచన గేయాలనే దుడ్డుకర్రలతో పద్యాల నడుములు విరగదంతామని బయలు దేరారు. కథానికలు ప్రాబల్యం సంపాదించిన వెనుక కవికుమారుల ఈ ఆవేశం కొంత తగ్గింది. లేదు, పతితలదృష్టి ఈ కవిత్వం అనే దాని నుంచి చాలావరకు మళ్ళింది. అయినా రచయితలు ఏదో ఒక రూపంలో తమ కృతులను నిర్మించడం మానుకొనలేదు.

ఏది ఏలా ఉన్నా, కట్టమంచివారి కవిత్వ తత్త్వనివారణ కవితావస్తువును, అలంకారాలను దుయ్యబట్టినతర్వాత, ఉమాకాంతంగారు పాదనియతి విచ్చేదక సమాసరచననూ, యతి ప్రాస క్రీడలనూ ఎదుర్కొన్న తరువాత కవితా స్వరూప విచారంలో పెద్దమార్పువచ్చింది. ఆ మార్పు అనిబద్ధకవిత్వం పేరుతో నిర్దిష్టరూపం తొల్చింది. సీసలైన కవిత్వానికి మద్దెల దరువు లతో వనిలేదు.

త్రాగుట తు ఊపులుగాని కూనరాగాలు కాని ఉండరాదు. అలంకారాలు అచ్చపు చూపునకు మసకలు తెచ్చి పెట్టేవేకాని సత్యం బోధపడనీవు. పైగా వ్యామోహం గలిగిస్తవి. కనుక అచ్చమైనకవిత్వానికి ఛందస్సు ఉండవలసి ఉండరాదు. అలంకారాలు ఏ రూపంలోనూ కనిపించరాదు. అలాంటి నిర్మల నిరాడంబర రూపంతో సాక్షాత్కరించి మనస్సుకు ఆహ్లాదం కలిగిస్తేనే కవిత్వం అవుతుందని ఇటీవల మరొక వాదం బయలు దేరింది.

స్థితప్రజ్ఞులు ఈ విభిన్న వాదాలకు చలించకపోవచ్చును. కాని సాహిత్యమంటే కొంత ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఈ వాదోపవాదాలు స్ఫులిపథంలో మెదలినప్పుడు విభ్రాంతి కలుగక మానదు. అలాంటివారికి డాక్టర్ పాటిబండ మాధవశర్మగారి “ ఆంధ్రమహాభారతము - ఛందఃశిల్పము” అవశ్యం చూడవలసిన 576 పేజీల బృహద్గ్రంథం. అందులో సిద్ధాంతవ్యాసం విశేషించి కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆచార్య గంటి జోగిసోమయాజులుగారు ఈ గ్రంథాన్ని పరీక్షించి మెచ్చి డాక్టరేట్ డిగ్రీని రచయితకు ప్రసాదించారు. గ్రంథ ముద్రణ, సంపుటికరణ పూర్వాయి. తెలుగు మహాభారతం పైజాతో ఆ సంపుటాల ప్రక్రియ చేర్చుకోవానికి వీలుగా గ్రంథాన్ని రచయిత లోకానికి అందిస్తున్నారు.

డాక్టర్ శర్మగారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఆంధ్రశాఖలో రీడర్ గా పని చేస్తున్నారు. ప్రాజ్ఞులు. సంస్కృతాంధ్రాంగ భాషావేత్తలు. వారు వేదాలు, బ్రాహ్మణాలు, ఉపనిషత్తులు, దర్శనాలు, సుశ్రుతం, శాస్త్ర దరసంహిత, బసవ రాజీయం మున్నగు గల వైద్య గ్రంథాలు, ఆంగ్లంలోవున్న మనశాస్త్ర, ఛందశాస్త్ర గ్రంథాలు, సంస్కృతాంగ భాషాకోశాలు, అష్టాధ్యాయి మహాభాష్యం, సిద్ధాంతకాముది, సరమలఘు మంజూష మున్నగు వ్యాకరణగ్రంథాలు చూచి అవసరమైనచోట్ల యథామతి ప్రమాణీకరిస్తూ కవిత్రయంవారి ఛందశ్శిల్పాన్ని మధించి తాము సేకరించిన అమృతాన్ని ఆంధ్రులకు అందిస్తున్నారు. వారి కృషి ఎట్టిదో మనం వేరే చెప్పనక్కరలేదు. వారి అంకితం పద్యమే అక్షతలు చల్లుకొంటున్నది.

నీవు నాజీవితమున పండించినట్టి

యమ్యుతఫల మీ మహాగ్రంథ మంబుజాక్షి

ఉభయులము దీనిచేత మృత్యువుతరించి

యనుభవించెద మమృతమయత్యసీద్ధి

తమ ప్రతిపాద్య విషయాన్ని శర్మగారు మూడుభాగాలుగా విభజించుకొన్నారు. మొదటి భాగంలో ఛందస్తత్వాన్ని రెండవదానిలో ఛందస్సునకు అలంకారప్రాయాలైన యతి ప్రాసలను, మూడవదానిలో విశేష సామాన్యచ్చందాలను చర్చించారు.

కవిత్రయ భారతం భాషలోను, ఛందస్సులోను తెలుగు వారికి ముఖ్యంగా గ్రాంథికవాదులకు పరిమ ప్రమాణగ్రంథం. అలాంటి గ్రంథం బాగోగులనుగూర్చి ముఖ్యంగా శిల్పాన్ని గూర్చి చర్చించవలసినచిన్నప్పుడు విమర్శకుడు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఒక ప్రబల అవరోధాన్ని ఎదుర్కొనవలసి ఉంటుంది. కవిత్రయమందు మనకున్న ప్రామాణ్యబుద్ధి తత్వవివేచనకు అవరోధక

మవుతుంది. ఎంతో నిగ్రహముంటే తక్కువ ముర్ఖుకుని పరిశీలన బహుమాన వ్యాప్తింకాక తప్పదు. ధర్మ రాజంతటివాడికే ఈ స్థితి తప్పలేదు. అంతమాత్రాన అర్జునుల వంటివారు ఉండకపోరు. లక్ష్యం సాధించకనూ మారరు.

ఛందః శిల్పం అన్న పేరు చూడగావే పాఠకులకు సంశయము అంకురించడం సహజం. వ్యాకరణం ఒక శాస్త్రం. ఛందస్సు మరొక శాస్త్రం, యుక్తిప్రయోగాల రెంటిద్వారా తత్వాన్ని నిరూపించేదాన్ని శాస్త్రమని ఆధునికుల భావన. ఈ దృష్టితో ఛందోవ్యాకరణాలను శాస్త్రాలని చెప్పలేము. యుక్తితో నిమిత్తం లేకుండా సుప్రసిద్ధ ప్రయోగాలను చూపుతున్నవి కాబట్టి వీటిని శాస్త్రాలనడం పరిపాటి. వ్యాకరణం సుశబ్దాన్ని చెబుతుందేతప్ప అందాన్ని గూర్చిగాని, అందమైన శబ్దాన్ని గూర్చిగాని చెప్పదు. అలాగే ఛందస్సు పద్యలక్షణాలను చెబుతుందేగాని ఫలాని పద్యాలు అందంగా ఉంటాయు. ఫలానిని అలా ఉండు అని చెప్పదు. అలాంటప్పుడు వ్యాకరణ శిల్పము ఛందః శిల్పము అంటే ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి ?

వ్యాకర్త గ్రంథగౌరవానికి పాల్పడక అల్పాక్షరాలైన అల్పసంఖ్యక సూత్రాలతో సుశబ్దాలను అనుశాసించ గలిగినప్పుడు ఆ అనుశాసనంలో శిల్పం ఉండడం లేదా? దానిని వ్యాకరణ శిల్పమని ఎందుకనగూడదు? అలాంటి లాఘవ సంపాదన శాస్త్రానికి విహితం. దానిని ఉల్లంఘించి గౌరవానికి పాల్పడితే అది శాస్త్రకారుని దోషమవుతుంది. ఇది ఛందశ్శాస్త్రానికి గూడ అన్వయిస్తుంది.

20

ఈ సందర్భంలో మరొక సంశయం. సుశబ్ద ప్రయోగం ద్వారా కవి రస నిష్పత్తి కలిగిస్తున్నప్పుడు దానిని వ్యాకరణ శిల్పం అనవచ్చునా? సుశబ్ద ప్రయోగం కవికి అవశ్య కర్తవ్యం. అలాంటి ప్రయోగం లేక రససిద్ధి అసంభవం. సుశబ్దం ప్రయోగించినా రస నిష్పత్తి కలుగకపోవచ్చును. అది వేరే విషయం. ఏది ఎలావున్నా వ్యాకరణ శిల్పమంటూ లేదు.

ఈ పక్షంలో ఛందశ్శిల్పం అనేది లేక పోవాలి కదా? ఇది యుక్తి సహజంగా కనిపించడం లేదు. పద్యాలు వృత్తాలని, జాతులని, ఉపజాతులని మూడు రకాలుగా ఉన్నవి. వీటిలో ఒక్కొక్కదానిలో వందలకొలది విభేదాలున్నవి. ఇన్ని వేల భేదాలుండగా వాటిలో రసభావాద్యనుగుణంగా కొన్నింటిని ఏరుకొని రచనను రసవంతం చేయడంలో శిల్పం లేదా? భరతుడేమి, కేమేంద్రుడేమి, భోజుడేమి ఈ విషయంలో కొన్ని సూచనలుకూడా చేసినట్లు కనిపిస్తున్నది. ఇదంతా హుళత్సేనంటారా? అలాంటి ప్రామాణికులనే హుళత్సేనంటే మీ మాట హుళహుళత్సే కాదా?

కవిత్వంలో ఛందస్సుకున్న స్థానాన్ని ఆలోచించిన తరువాత కాని ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పుకోడానికి నీలుపడదు. అయితే ముందుగా ఒక విషయం మరచిపోరాదు. మననోట వెలువడే మాట రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి పాఠ్యం, రెండవది గేయం. గేయం కేవలం సంగీత శాస్త్రానికి సంబంధించినది. పాఠ్యం రెండు విధాలు. ఒకటి పాదాది నియతిలేని వచనం. రెండవది పద్యం. ఛందస్సు పద్య లక్షణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. పద్యాన్ని గాయకుడు పాడితే పాడుకోవచ్చును. ఆ మాటకువస్తే వచనాన్ని కూడా రాగయుక్తంగా పాడుచున్నా. కాని ఛందస్సుకు గేయానికి సంబంధము నవతోరణం

లేదు. ఛందస్సు పాఠ్యమైన పద్యలక్షణం మాత్రమే వివరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏకమాత్రకమైన లఘువును, ద్విమాత్రకమైన గురువును మాత్రమే అది గుర్తిస్తుంది. ఈ గురు లఘు పరిణామానుసారంగా పద్యలక్షణాన్ని అది నిర్ణయిస్తుంది. త్రిమాత్రకమైన పుతానికి వ్యాకరణ శాస్త్రంలో స్థానమున్నా, ఛందశ్శాస్త్రంలో ప్రత్యేక ప్రయోజనమేమీ లేదు. అందువల్ల తాళానుగుణంగా లఘువును అనేక మాత్రకంగాను, గురువును ఏక మాత్రకంగాను పరించే సంగీతానికి, ఛందస్సుకు సంబంధం లేదు. సంగీతానికి గానప్రక్రియ విషయమైతే, ఛందస్సుకు గురు లఘు నియతికమూ పాఠ్యమూ అయిన పద్యం విషయం.

ఈ వింగడింపు గుర్తు పెట్టుకున్న వెనుక ఛందస్సు ప్రత్యేకతను పరిశీలించవచ్చును. మానవునికి క్రోధము, అపహాసము, వాత్సల్యము, రాగము మున్నైనవి ఆయా సందర్భములబట్టి కలుగుతుంటవి. అవి అంగికంగా, వాచికంగా, సాత్త్వికంగా వెలువడుతుంటవి. అయితే ఈ వెలువడే తీరులో ఆయా వ్యక్తుల ప్రకృతులనుబట్టి తరతమ భేదాలుంటవి. ఇది అందరకు అనుభవసిద్ధమే.

అంగికాదులను ఆవలపుంచి వాచిక విశేషంలో గోచరించే వాటిని చూడము. కోపం వచ్చినప్పుడు సామాన్య మానవుడు త్వరితంగా మాటాడుతాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు దీర్ఘాలు స్రావ్యం కావడం, మామూలు మాటనే నొక్కి పలకడం, లేని ఒత్తులను తగిలించడం జరుగుచుంటుంది. వెక్కిరింత, రోత తలచూపినప్పుడు మాటలను సాగదీయడం, వికృతంగా విరవడం, 21
త్రుంచివేయడం మున్నైన పనులు జరుగుతవి. వాత్సల్యమో, అనురాగమో కలిగినప్పుడు మాటలోను, ఉచ్చారణలోను ప్రశాంతతనెలకొంటుంది. వర్ణాలు తాపీగా సాగడమేకాక మెత్తగాగూడ ఉంటవి. మధ్యలో దొరలే పరుషాక్షరాలను గూడ వీలైనంత మృదువుగా ఉచ్చరించడం జరుగుతుంది. ఆకస్మికంగా మధ్యలోవచ్చి వివేచాడికగూడ ఈ క్రోధాదులు స్పష్టంగా బోధపడుతాయి. పద్య కవిత్వమనేది మాటకున్న అర్థాన్నే కాక ఉచ్చారణలో ఏర్పడుతున్న ఈ విశేషాలనుగూడ వినియోగించుకొంటుంది.

ఈ విశేషాలను మరికొంత విశదంగా పరిశీలించాలంటే వ్యాకరణశాస్త్రం ప్రతిపాదించే వర్ణ విభాగాన్ని పరిశీలించాలి. స్వరం రెండు విధాలు: స్రావ్యం, దీర్ఘం, సామాన్యంగా స్రావ్యం ఓజస్సును, దీర్ఘం ప్రసాద మాధుర్యాలను ఒలికిస్తాయి. వ్యంజనాలను పరుషాలని, క్రోమలాలని విభజించవచ్చు. మహాప్రాణాలు (అంటే ఖ ఘ ఞ ణ త థ ధ ణ ధ ణ ధ బ భ ష ష స) జిహ్వ మూలీయము, ఉపధ్మానీయము, మూర్ధన్యాలైన ట ఠ డ ధ వర్ణాలు, అలఘు రేఘము, అన్యవర్ణంతో సంయోగం సాందిన రవర్ణలకారాలు పరుషాలు, వర్గాద్య తృతీయములతో సంయోగంసాందిన ద్వితీయ చతుర్థ వర్ణాలు పరుషాలు. సబిందుక నిర్బిందుకాలైన క, గ, చ, చే, జ, జే, త, ద వర్ణములు, న, ణ, మ, య, ర, ల వర్ణములు క్రోమలాలు.

పరుషములు క్రోమలములు అయిన సంయోగ అసంయోగములైన వ్యంజనాలు, స్రావ్య దీర్ఘలయిన స్వరాలు రసవ్యంజకాలు అవుతవి. మరి గణాలు ఈ నియంతో నిమిత్తంలేకుండా రసవ్యంజకాలు అవుతవా?

భర్గుడు, భాసము, భిక్షువు, భీష్ముడు, భుగ్గుడు, భూధ్రుడు, భృంగి, భేద్యుడు, భైక్షుడు, భోజ్యుడు భౌమము, చంచల, చారువు, చింతన, చీరము, చుంచువు, చూలిక, చేలము, చైత్రము, చోరుడు, చౌలము- ఇవన్నీ పదాలనివైయాకరణమూ భగణాలని ఛాందసీయుడూ అంగీకరిస్తారు. అర్థభేదం ఉభయులకు సమ్మతమే. వృత్తరచనలో ఈ గణాపేక్ష ఏర్పడినప్పుడు వీటిలో దేనిని వాడినా వీరిద్దరికీ అభ్యంతరం కలుగదు. కాని కవి వీటికి ఒకటే నిలువ ఇస్తాడా? ఇస్తే అతడు కవి గాడు.

భవవల్లాదియైన భగణంలోనే ఇంత భేదం ఉన్నప్పుడు తక్కిన వల్లాలతో ఏర్పడిన భగణంలోను, తక్కిన గణాలలోను ఎంత భేదం ఉండాలి? పద్యం విభిన్నగణాలతో ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఏర్పడే భేదం, వైచిత్రీ ఊహాకుకూడా అందడంకష్టం. అలాంటప్పుడు ఈ వృత్తం వల్ల ఈరసము, ఈభావాదికం వ్యంగ్యమౌతుంది. ఈవృత్తంవల్ల ఈరసాదికం వ్యంగ్యమౌతుందని చెప్పడానికి సాధ్యపడదు. ఒకవేళచెబితే అది సాహసమే అవుతుంది కాని సత్యం కాజాలదు. అందువల్ల గుణప్రతిపాదియైన దండికాని, రీతివాద ప్రవర్తకుడైన వామనుడుకాని, ధ్వని ప్రస్థానాచార్యుడైన ఆనందవర్తనుడుకాని పద్యమే రసాదివ్యంజక మౌతుందని పేర్కొనలేదు.

22

ఈ సందర్భంలో సంస్కృతంలోని పద్యానికి, తెలుగు లోని పద్యానికి ఉన్న తేడా పరామర్శనీయం, సంస్కృత పద్య పాదమందు యతిస్థానంలోను, అంతంలోను విరుపు విధిగా ఉంటుంది. తెలుగు పద్యం ఏ పాదానికి ఆ పాదం విరుగువలసిన పనిలేదు. నాలుగు పాదాలు విరుపులేకుండా సాగినా అది ఛందోభంగంగా గాని, వ్యతిక్రమంగాగాని తెలుగు లాక్షణికులు పరిగణించరు. అయితే సంస్కృతంలో ఛందశ్శాస్త్ర విహితంకాన ప్రాసం, వడితెలుగు పద్యానికి అదనంగా ఉన్నాయి. వీటి తత్వాన్ని గూర్చి గాని ఆవశ్యకతను గూర్చిగాని ఆంధ్ర చందశ్శాస్త్ర కర్తలు స్వచ్ఛందంగా చర్చించి సిద్ధాంతీకరించినవారు కారు. కాకపోతే తాము ప్రామాణికులనుకొన్న కవులు ప్రయోగాలను పేర్కొన్నారు. అపభ్రంశాలను, కక్కుర్తి పాట్లను లక్షణాలని సిద్ధాంతీకరించారు. వాస్తవం చెప్పాలంటే తమ శస్త్రానికి ఏది విషయమో, ఏది కాదో నిశ్చయించుకోలేక కొంత వ్యాకరణం, కొంత జ్యోతిషం, కొంత మంత్రశాస్త్రం, కొంత అలంకార శాస్త్రం కలిపి కలగావులగవు గ్రంథాలు వ్రాశారు.

అందువల్ల ఆంధ్రచంద్ర స్సౌందర్యతత్వం పరిశీలించవలసి వచ్చినప్పుడు యతి ప్రాసాల స్వరూపాన్ని తేల్చుకోవలసి ఉంటుంది. ఇది శబ్దాలంకారంలో ముడుచుడు వున్నది. ఈ శబ్దాలంకారాన్ని ఊదక్షుడుగా అలంకారికులు పరిశీలించారు. వారి నిర్ణయాలు ఆంధ్ర చంద్ర శ్శాస్త్రకర్తలకు తెలియని వనడం సాహసమే కాని మరొకటికాదు. అయితే వారు సౌందర్యతత్వంతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రయోగాలకు గతి కల్పించడం కోసం యతి ప్రాసల లక్షణాలను చెప్పుకొన్నారు.

వాస్తవానికి అనతి వ్యవహితమైన వ్యంజనావృత్తి “పూర్వానుభవ సంస్కారబోధిని” యైనప్పుడు శబ్దాలంకార మౌతుంది. పద్యం ఏ పాదానికి ఆ పాదం విరుపుగలిగి అంత్యాక్షరం ఆవృత్తమైన శబ్దాలంకారమౌతుంది. దేశీయ చందస్సుకు చెందిన కందము, ద్విపదమున్నైన వానిలోని ప్రాసం, సీసగీతాదుల ప్రాసయతులు శబ్దాలంకారాలవుతాయి. అలాగే రగడల అంత్యప్రాసలు.

తెలుగువారికి ఈ శబ్దాలంకారం ఇష్టం భాషాస్వభావం కూడా అట్టిదేమో ననిపిస్తుంది. ఎందుకంటే శబ్దాలంకారములేని సామెత లేదు. యిహో, ప్రాసోవిధిగా వుంటుంది. ఈ విషయమే దేశీయ చందస్సులో కూడా కనిపిస్తుంది. సంస్కృతం నుంచి తెచ్చుకొన్న చంపకాది పుత్రులకు గూడా పీని అన్వయించడం జరిగింది. ఈ నేరం నన్నయ్య భట్టారకునిది కాదు. అంతకు ముందు శాసనాలలో కనిపిస్తున్న పుత్రులలోనే ఈ ప్రాస నియమం వున్నది. భట్టారకుడు దానిని ఉల్లంఘించలేక అనుసరించాడు. తరువాతి వారు అతనిని అనుకరిస్తున్నామనుకొన్నారు. యతి ప్రాసల విషయంలో అతడు పాటించిన అక్షరరమ్యతను తక్కినవారు పాటించలేదంటే అతిశయోక్తిలేదు.

ఏది ఎలావున్నా పెద్దపుత్రంలో ప్రాసశ్రుతి గోచరం కావాలంటే ఏ పాదానికి ఆ పాదం విరగనన్నా విరగాలి. ప్రాసాక్షరం పరుషసంయోగమైనా కావాలి. తేడా పూర్వపాద ఉత్తరార్ధంలోనుంచి ప్రాసాక్షరం పలుమారు ఆవృత్తమైనా కావాలి. ఇది లేనప్పుడు ఆ ప్రాసం ఛందోగోచరమే కాని శ్రుతి గోచరం కాదు. ఆంధ్రపుండః కర్తలు దీనిని పాటించక కవుల కక్కుర్తిపాట్లకు గలి కల్పించే నిమిత్తం సంయుతాసంయుత ప్రాసం (రేఫగాని, లకారంగాని పరమందు గలిగిన వ్యంజనానికి అతపురక వ్యంజనానికి ప్రాస-అండము, గుండము; ఎండ- ఏండ్లు), వికల్ప ప్రాసం (యరో2 నునాసికే2 ను నాసికోవా అను సూత్రాన్ని పురస్కరించుకొని ఏర్పడే నానునాసిక సంయోగ వల్లానికి జశాదేశంవల్ల ఏర్పడే సంయోగవల్లానికి ప్రాస, ప్రజ్ఞికరము, అగ్ని); ప్రాస మైత్రి ప్రాసము (నూముడికి బిందు పూర్వక బకారమునకు), న్యసర్గజ ప్రాసము (థ ధ లకు, ద ధ లకు ప్రాసము. మొదటిది ఉచ్చారణ, భ్రష్టతనుబట్టి ఉంతవ్యం కావచ్చును. కాని రెండవది శోచనీయం.) అడల ప్రాసము, సంధిగత ప్రాసము (ముఖ్యంగా రేఫ లకారాలకు ప్రాసం) విధించారు. కొంతమంది మహోదారులు శ స లకు, బిందుపూర్వకమైన ట కారానికీ, డకారానికి గూడ ప్రాస చెప్పుకొన్నారు.

ఈ దిక్కుమాలిన లక్షణాలు మాత్రమే ప్రాసను అనుప్రాసనుంచి వేరు పరుస్తున్నవి. అంతేకాని ప్రాస శబ్దాలంకారం కంటే భిన్నమైనది కాదు. ఈ విషయం మనసులో మెదలటం వల్లనే పదిహేడు వ్రధాన ప్రాసములను పేర్కొన్న అప్పకవి “ ఇంక శబ్దాలంకారంబులగు విశేష ప్రాసంబు లెఱింగించెద,” నంటూ సుకర, దుష్కర, ద్వంద్వ, త్ర్యక్షర, చతురక్షర ప్రాసాలను, అంత్యప్రాసానుప్రాసాలను ఏడింటిని పేర్కొని,

వడులకు ప్రాసంబడులకును

విడువక చెల్లుబడులెల్ల వివరించితి బా

ల్పడి పీనిలోన సత్కవు

లొడఁబడి కానలసినవి వ్రయోగింపదగు,

అంటూ సంప్రదాయానికి, కాదు, కవుల దురభ్యాసానికి నమస్కారం చేశాడు.

పాదాద్యక్షరంతో న్యవ్యంజనమైత్రిగల అక్షరం స్పష్టంగా శ్రుతి గోచరమువుతుంది. ఇందుకు మేమన ఆట వెలదులు, సామెతలు నిదర్శనంగ తీసుకోవచ్చును. మన కావ్యకర్తలందరు ఈ నియమాన్ని దిగద్రొక్కివేశారు. కనీసం పాదాద్యక్షరమునకు సాజాత్యమైన అక్షర శ్రుతిని యతి స్థానమున

పాటించినా బాగుండేది. నిజానికి ఈనియమాన్ని అనుసరించే కవిజనాశ్రయకర్త, స్వరయతి, వర్గజయతి, సరసయతి, ఎక్కుటియతి అన్న నాలుగు యతులను పేర్కొన్నాడు. కాని కవులు సంస్కృతాంధ్ర వ్యాకరణాలను అడ్డంపెట్టుకొని కులటా శబ్దంలోని లకారము మీది అకారానికి, ద్వీపంలోని ఇకారానికి మొక్కుబడి యతులను చెల్లిస్తూయతుల సంఖ్యను పెంచడమేకాక ఉద్దిష్ట ప్రయోజనాన్ని భ్రంశం చేసకొన్నారు. ఈ అపమార్గాన సిమ్మెంటు రోడ్డు వేసిన గౌరవం తిక్కనకే ఇవ్వాలి.

డాక్టరు మాధవశర్మగారికి ఈ విషయాలేవీ పట్టలేదు. ఆంధ్ర ఛాందసులు పట్టిన తోవ రసమార్గమని భావించి గూనంతోపడ్డారు, సూక్ష్మధీర్వాలతోను, పరుషకోమలాలైన వ్యంజన సంయోగాలతోను నిమిత్తంలేని మగణాదులు వీరాది రసవ్యంజకాలౌతవని భావిస్తున్నారు. అలాగే ప్రాసంవేరు అనుప్రాసంవేరు. మొదటిది ఛందోలంకారమనీ రెండవది శబ్దాలంకారమనీ సిద్ధాంతీకరిస్తూ ఇలా వ్రాస్తున్నారు.

“త్రిజగదవన నిత్యక్రీడనోద్యత్రమోదా!

రజనిచర విఘాతారంభ లీలా వినోదా!

24 “పాదాంతములంతే సదృశ వర్ణావృత్తి ముందుటచే నిది యంత్య ప్రాసమునబడు ఛందోలంకారము. వీని నామము లందే భేదమున్నది. అలంకార శాస్త్రసంబంధమైనది ‘అంత్యానుప్రాసము’. ఛందశ్శాస్త్ర సంబంధియైనది ‘అంత్యప్రాసము’, ఇది ప్రాసభేదము అది అనుప్రాస భేదము”. ఈ దరువులు వింటున్నప్పుడు “రోలువగిలి తేనేమి లిద్దై చక్కగా విగిసిం, ’దన్న సామెత జ్ఞప్తికివస్తున్నది. డాక్టరు శర్మగారు అవలోడించి ఆవల పారవేసిన కవిరాజవిశ్వనాథుని సాహిత్యదర్పణం అంత్యానుప్రాసానికి సోదాహరణంగా ఇలా లక్షణం చెబుతున్నది:

వ్యంజనం చేద్యథావస్థం సహోద్యేన స్వరేణతు.

ఆవర్త్య తేంత్య మోజ్యత్వాదంత్యానుప్రాస ఏవతత్.

పాదాంత గో యథా మము--

కేశ: కాశస్తబకవికాస:

కాయ: ప్రకటిత కరభ విలాస:

చక్షుర్ద్వైవరాటకకల్పం

త్యజతి న చేత: కామ మనల్పమ్

అయినా విశ్వనాథుడు ఇచ్చిన ఈ లక్షణం అక్ష్యం వారికి ప్రమాణం కాదు.

“ఈ క్రింది యుదాహరణము వలన శబ్దాలంకారమైన యనుప్రాసమునకును, ఛందోలంకారమైన యనుప్రాసమునకును భేదము స్పష్టమగును.

“వివిధోత్పంగ తరంగ ఘట్టన

చలద్యేలా వనైలావలీ

లవలీలుంగ లవంగ సంగత లతా

లాస్యంబు లీక్షించుచున్.

ఇందు బిందుపూర్వక గకారము అకారము బహువారము లావృత్తములై యున్నవి గనుక వానివలన నను ప్రాసమును నలంకారము సిద్ధించుచున్నది. ఆవృత్తములయిన యక్షరములలో నేదియు ప్రాసాక్షరముకాదు గనుక నీయనుప్రాసము గద్యపద్యోభయ సామాన్యమైన శబ్దాలంకార మనఁదగియున్నది.”

శర్మగారు ఉదహరించిన ఈ పాదాలలో ప్రాసమైన వకారం అవ్యవహితంగా నాలుగుమారులు వినిపిస్తూ వృత్తను ప్రాసాన్ని ఘోషిస్తున్నది. అయినా దీనిని విస్మరించి ‘ఆవృత్తాలయిన యక్షరములలో నేదియు ప్రాసాక్షరము కాదు. గనుక ప్రాసము గద్యపద్యోభయ సామాన్యమైన శబ్దాలంకారమనఁ దగియున్నది’ అని వ్రాస్తున్నారు.

“యమకము లనియత స్థానములు, ఇవి ప్రక్షిప్తప్రాసములు నియమిత స్థానములు” అని ఘంటాపథంగా చెబుతూ ఆంధ్ర మహా భారతంలోని

మకర వ్యూహంబనియెడు

మకరాలయ మపుడు దర్ప మహిమోజ్జ్వలుడై

మకర క్రీడం జండల

మకరాభీలముగఁ జొచ్చె మారుతి యధిపా!

అన్న పద్యం చూచి దీని యందు యమక చ్చాయ కొంత గోచరించు చున్నది” అని 2 నసుకుతున్నారు.

ఈ పద్య మందున్నది యమక మే గాని యమకచ్ఛాయ కాదు. ఛందః శిల్పకర్తలు తమ ప్రసక్త గ్రంథ సూచికలో చేర్చడానికి మరచిపోయిన అలంకార సర్వస్వానికి వ్యాఖ్య వ్రాసిన రాజానక జమరథుడు ఇలా అంటున్నాడు.:

“ఇదంత (యమకం) స్థాననియమాంత రేణ న భవతి యదుక్తం, “పదమనేకార్థ మక్షరం చావృత్తం స్థాననియమే యమకం” ఇతి, అత ఏవ స్థాననియమాద్ యమక మిత్యస్యాన్వర్తమభిధానమ్ పదస్థాన నియమో వైవక్షికో న వాస్తవః.

ఈవ్యాఖ్యాత అన్నట్లు యమకానికి స్థాననియమము వాస్తవము కాకపోయినా వైవక్షికము. ఈవివక్షను పురస్కరించుకొనే పాదాది యమకము, పాదార్థ యమకము, పాదయమకము, శ్లోక యమకము, మున్నైన భేదాలేర్పడ్డవి, ఉదాహరణలు తెలుగు సాహిత్యంలో కోకొల్లలు.

లేమా దనుజాల గెలువగ

లేమా

తిరు మంత్రము సెప్పెదమని

తిరు మంత్రముసెప్పినారు.

ఇలాంటి వన్నైనా చూపించవచ్చును. ఈ ఉదాహృత పద్యాలలో యమకం లేదంటారా? లేక ప్రాస తప్పిందంటారా? కాక యమకచ్ఛాయ కొంత వున్నదంటారా? కడపటిపక్షంలో అచ్చమైన యమక లక్షణం శర్మగారు ఇంక సరికొత్తగా వ్రాయవలసి వుంటుంది.

సూక్ష్మేషికగల శర్మగారుఇలా సిద్ధాంతీకరిస్తున్నారు: “అనంతమను అవుకవియు వీనిని (షడ్విధ ప్రాసములను) శబ్దాలంకారములనిరి. రేచన యట్లన లేదు. అనకుండుటయే యుచితము. షడ్విధ ప్రాసములు శబ్దాలంకారాలు కావు”.

అవుకవి సంగతి ఎట్లున్నను అనంతమభోజరాజీయమే కాక రసాభరణముకూడా వ్రాసాడు. అందు రసములనుగూర్చి వ్రాశాడుగాని ఆలంకారములనుగూర్చి వ్రాయలేదు గదా! కనుక ఆలంకారికుడు వాడు. ఆలంకారికుడు కానివాడు షడ్విధ ప్రాసములను శబ్దాలంకారములంటే అది ఎలా ప్రమాణమౌతుంది? నిజమేమిది!

శర్మగారు ప్రాసానుప్రాసలనుగూర్చి సంగ్రహంగా శాస్త్ర వద్దతిని ఇలా వివరిస్తున్నారు:

“షడ్విధ ప్రాసములు శబ్దాలంకారములు కావు. అవి శబ్దాలంకారములుగానే యాలంకారికుడును జెప్పియుండలేదు. శబ్దాలంకారము అనబడినవి పద్యమునను గద్యమునను నుండవచ్చును. షడ్విధ ప్రాసములు పద్యమందు మాత్రమే యుండదగినవి. కనుక వీనిని శబ్దాలంకారము లనుటయందు సామంజస్యము లేదు”

వీరు పేర్కొన్న అంశములనుగూర్చి చర్చించకముందు ఒకటి ప్రశ్న అడుగవలసి ఉన్నది.

1. అతడు పురవైరి; ఈతడు పలురవైరి.
2. అతని పలుకులు ములకులు; ఇతని పలుకులు కొలకులు.

ఈ రెండు వాక్యాలలో వినిపించేది ప్రాసమా, అను ప్రాసమా? పద్యమంటే ప్రాసమై, గద్యమంటే అనుప్రాసంగా ఒక్కసారి మారి ఊరుకొంటుంది కాబోలు! అలా మారుతుందన్నా మంచిదే, ప్రాసమే అనుప్రాసంగా మారుతున్నదన్నా, అనుప్రాసమే ప్రాసంగా మారుతుందన్నా ప్రాసానుప్రాసాలకు అభేదం అంగీకరించినట్లే,

“ఈ వాదం సరికాదు. శబ్దాలంకారము అనబడినవి పద్యమునను గద్యమునను ఉండవచ్చునని చెప్పితిమి గదా! మొదటి వాక్యము సీసపాద పూర్వార్థమైనను గావచ్చును. లేదా ఆటవెలిది పాదమైనను గావచ్చును, లేదా పదమైనను గావచ్చును. కనుక ఇందలిది శబ్దాలంకారియైన అనుప్రాసము” అని శర్మగారనవచ్చును. అయితే ఉదాహృత వాక్యాలలో ప్రాసలేదా? ఆంధ్ర చురుకర్లు దీనిని ప్రాసగా అంగీకరించరా? ఉన్నది; అంగీకరించారు అంటే ప్రాసాను ప్రాసాల అభేదత్వం అంగీకరించినట్లే కాదా?

ఇది అలావుంచి ఈ వాదనకు మూల భూతములైన ప్రతిజ్ఞా హేతువులను చూదాము. “షడ్విధ ప్రాసములు శబ్దాలంకారములుకావు” అన్నది ప్రతిజ్ఞ. ‘అవి శబ్దాలంకారములుగానే యాలంకారికుడును జెప్పియుండలేదు’ అన్నది హేతువు. ఇది హేత్వాభాసం కాదా? ఆనంద వర్ధనులకు పూర్వంధ్వనివాదం ప్రతిపాదించినవారులేదు. అంతమాత్రాన ధ్వనిలేకపోయిందా? షడ్విధ ప్రాసాలు శబ్దాలంకారాలని ఏ ఆలంకారికుడూ చెప్పనంతమాత్రాన అవికాక్షోతవా? శబ్దాలంకారాలని చెప్పిన అనంతమడు ఆలంకారికుడు కాకపోయే. ఇంక ప్రామాణికుడైన ఆలంకారికుడు ఎవడు?

సంస్కృత ఆలంకారికుడే కదా. సంస్కృత వద్యానికి ప్రాసవడి నియమంలేదు. లేని దానిని గూర్చి ప్రస్తావించవలసిన ఆవశ్యకత ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? కనుక వారి మౌనం ప్రాసవిషయంలో నిశ్చయకం కాదు.

పోనీ, వాదం కొరకు షడ్విధ ప్రాసలు శబ్దాలంకారాలు కావనీ, కేవలం ఛందోలంకారాలని చెప్పే శర్మగారి వాదం అంగీకరిద్దాము ఛందోలంకారమైన షడ్విధ ప్రాసల పరమార్థమేమిటి? శబ్దాలంకారాలైన యమకానుప్రాసల పరమార్థమేమిటి? రసము లేక లోకోత్తర చమత్కారముయొక్క అభివ్యక్తియేకదా! అవును నిజమే, ఛందసులకు విషయమైన ప్రాసాలంకారము వేరు, యమకానుప్రాసాలంకారములు వేరు, ఛంద స్పృందర్యం నిర్వచించవలసిన వారు ఛందఃకర్తలు, యమకాది శబ్దస్పృందర్యం చర్చించవలసిన వారు ఆలంకారికులు. మొదటివారికి గురులఘయోజనా సౌందర్య మీమాంస రెండవ వారికి శబ్దార్థోభయ గత సౌందర్యమీమాంస ముఖ్యములనవచ్చును.

ఈ వాదం యుక్తిసహంకారు ఎందుకంటే రసవ్యంజకములు వ్రాస్తే దీర్ఘ స్వరములు, పరుష కోమలములైన వ్యంజనములు, సంయోగాలు మాత్రమే కాని గురు లఘువులు కాదు. పైగా సాగసు సాహిత్యంలో ఎందున్నా ఎత్తిచూపి లక్షణం చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత ఆలంకారికునకు ఉన్నది. అందువల్లనే అతడు ప్రకృతి, ప్రత్యయం, శాబ్దబోధము మున్నగుగల వ్యాకరణాంశాలనుగూర్చికూడా చర్చించడం జరిగింది. ఛందస్సుకు ప్రత్యేకమైన ఆలంకారాలుఉంటే వారు చర్చించి ఉండాలి. పద-సంఘటనకు సంబంధించిన గుణరీతులను, శాబ్దికాలైన యమకానుప్రాసాలనుదక్క మరొక ఛందోలంకారాన్ని పేర్కొన్నట్లు కనబడదు, ప్రాసకూ గుణరీతులకూ సంబంధంలేదు. కనుక పరిశేషన్యాయం చొప్పున ప్రాసకూ యమకానుప్రాసలకూ సంబంధం ఉండాలి.

కాని ఛందఃశిల్పకర్తలు, ఆలంకారికులు పేర్కొన్న యమకాను ప్రాసాలువేరు. ఛందోలంకారమైన ప్రాసంవేరు అంటున్నారు. బాగానే ఉన్నది. కాని శ్రుతిమాధుర్యం ద్వారా చమత్కారకారియైనప్పుడే శబ్దాలంకార మౌతుందనికదా ఆలంకారికులు చెప్పుకొన్నది? ఛందోలంకారము శబ్దాలంకారం కంటే భిన్నమన్నప్పుడు ఆ ఛందోలంకారము 1. శ్రుతి మాధుర్యంతోనిమిత్తం లేకుండా చమత్కారకారి కావాలి. లేదా 2. శ్రుతి మాధుర్యద్వారా శబ్దాలంకారంవల్ల భాసించే సాగసుకంటే విలక్షణమైన సాగసు భాసించాలి. లేదా 3. శ్రుతిహితమైన సాగసు లేకపోవాలి. లేదా 4. కొంత శ్రుతిమాధుర్యంద్వారా ఒక కొంత చమత్కారం భాసించాలి.

ఈ నాలుగు పక్షాలలో రెండవ పక్షం తప్ప తక్కిన మూడు పక్షాలు సమంజసాలు కావని స్వయంగా చాటుకొంటున్నవి. కనుక రెండవ పక్షం మాత్రమే చర్చనీయం, అనుప్రాసం కంటే ప్రాసంవల్ల ద్యోత్యమయ్యే విలక్షణ వైచిత్ర్య విశిష్ట చమత్కారం ఏమిటి? దాక్షరు శర్మగారు ప్రాసాధ్యాయంలో సుదీర్ఘం చర్చించి ప్రాసవల్ల ద్యోత్యమయ్యే విశిష్ట చమత్కారాన్ని చూపినది లేదు. అలాకాదు, ప్రాసం ఒక విధంగా కట్టుబట్టు లాంటిది అని అంటారు. అది అనూచానంగా వస్తున్నది. అందువల్ల అనుల్లంఘనీయ సంప్రదాయ మంటారు. కాని వాస్తవానికి ముఖ్యమైనది రసం.

రసం కోసమే ఛందస్సు, తదంగాలు. రస వ్యంజకంగా ఛందస్సును, తదంగాలను దిద్దు కోవాలి. అంతేకాని ఛందస్సు మున్నైనవాటికోసం రసనిష్పత్తికి భంగం కలిగించరాదు. అపక్షంలో ప్రాసయే అనుప్రాసం కావాలి. అంతేకాని, దధలకు, షసలకు, శసలకు, నణలకు ప్రాస చెల్లుతుందా లేదా అన్న విచారం అనావశ్యకం. అప్పకవీయంలోని తృతీయాశ్వాసాన్నంతా ఎక్కించి దానిని ఛందఃశిల్పం అనడం శిల్పమీమాంసకు వంచన.

(ప్రాస విషయంలో ఛందఃశిల్పకర్తలవాదం తత్త్వవిరుద్ధమైనట్లే వివిధ వృత్తజాత్యుపజాతి పద్యాలను గూర్చి కావించిన సుదీర్ఘ మీమాంసకూడా నేల విడిచిన సాము. కేవలం గురు లఘువులు రసవ్యంజకాలు కాగలవన్న భ్రాంతితో ఫలాని పద్యాలు ఫలాని రసభావాదుల అభివ్యక్తికి అనుకూలమంటున్నారు. ఇది అసై కాంతికం, ఉదాహరణకు చంపకమాలా వృత్తాన్ని గూర్చి శర్మగారు వ్రాసిన ఈ వాక్యాలనే తీసుకోవచ్చును.

“.. చంపకమాలా వృత్తప్రదము మిక్కిలి సుఖముగా బ్రయోగింపదగియున్నది. 21 అక్షరములలో¹⁴ లఘువులైన దీని గతి మిగులద్రుతము. లఘుక్షరప్రాయమైన ఈవృత్తము చిత్తవృత్తి యతనువాహియైన పట్టులందు-అనంగా వీరరాద్రాదులయందు ప్రయోగింపదగినది. సమాంతర వినివిష్టములయిన గుర్వక్షరములు చంపకమాలాద్రుతగతియందు విలంబనము ఆదానము చేసి కొంతవరకు సామ్యము భాసింపజేయుట చేత ద్రుత్యభిముఖమైన సమగతిగల రత్నాది భావములందును ఈ వృత్తము ప్రయోగింపదగియున్నది. లక్షణమునుబట్టి చంపకమాల జగణమయము అనగా ద్రుతోష్ణుతి గలది, కాని పదఘటనావశమున జగణములు స్థగితములై భగణములు రూపుకట్టవచ్చును. అట్టి చంపకమాల ద్రుతావరోహణ గతి గలదియగును. ద్రుతియందు ఉత్థుతి భాసించినచో వీరాదులు, అవరోహణము భాసించినచో శృంగారాదులు చంపకమాల నిర్వహింపగలదని ఛావించవలెను.

“..... ఈ రసముల (వీరరాద్రముల) నిర్వహణము నందే కవిత్వయం చంపకోత్సలములను బహుధా ప్రయోగించిరని ఆ వృత్తముల సంఖ్యా బాహుళ్యమువల్ల ఊహించవలసి యున్నది..... ఇది భరతముని యాదేశము ననువర్తించు ప్రయోగ పద్ధతి.”

నన్నయ భట్టారకుడు నలోపాఖ్యానమున కరుణ ఘట్టమున చంపకోత్సలాలు వాడి ఉన్నాడు. ఒక్క నన్నయ యేమి, ఇతర కవులుకూడ వీరాదులకు, శృంగారాదులకు భిన్నమైన పట్టుల చంపకమాలావృత్తం వాడి ఉన్నారు.

స్తుతమతియైన యాంధ్రకవి

దూర్జటి పల్కుల కేల గల్గెనో

యతులిత మాధురీమహిమ

హా తెలిసెన్ భువనైక మోహనో

ద్రుత సుకుమార వారవనితా జనతా

ఘనతాపహారి సం

తత మధురాధరోదిత సుధారస
 ధారలఁ గ్రోలుటంజుమీ
 గలిచిన వాడు నేడు రణకేళిఁ
 బురందరుఁ దగ్గజేంద్రమున్
 వెలిచిన వాడు దేవతల నెట్టికి
 బట్టినవాఁడు, ధూర్జటిన్
 విలిచినవాడు భక్తిమయ
 విత్తమునన్ ధర నేకవీరుడై
 నిలిచినవాడు శౌర్యమున
 నీజనకుడు భయం బి దేటికిన్.
 పిరిగొనదాల్చు నెట్టైముగఁ
 బ్రేవులు చుట్టి కపాలపాత్రలో
 విరియఁగలంచుఁ గ్రొమ్మెదడు,
 వెండ్రుక లేరి తొలంగవై చు నె
 త్తురు చవిచూచుఁ, గండలు
 తుఘూయని కాయు, ద్రిశూలధారలం
 జెరివిన ప్రేతమాలికలఁ జిమ్ముఁ
 బిశాచ విభుండు వేడుకన్.
 చొరని బిలంబులున్ వెడలఁ
 జూడని క్రంతలుఁ గాలురావడన్
 దిరుగని త్రోవలున్ విడియ
 దీర్చని గొందులు, నాలుబిడ్డలే
 కరయని రేలుఁ జీమ చిటు
 కన్నను విప్పనిమూడలుం, బయిం
 జిరుగని చీరలుం గలవె?
 చేరిన యీ సురకోటి కమ్యతా.
 నగవకు మన్నదైవగతి
 వచ్చిన కీడుదలంచి నెమ్మదిన్
 బొగులకు మన్న కర్మముల
 పోకకు భోగమె హేతువన్న! వి

శ్వగురుఁ గరీంద్ర వత్సలు
 దివానిశముం దలపోయుమన్న! మే
 లగు హరిభక్తి యుక్తులకు,
 నాపద రాదుగదన్న యెన్నఁడున్.
 ఒకడు నిరూఢ కృష్ణుని,
 యొక్కడు నిర్మల మానసప్రియుం
 డొకఁడు ప్రయత్న యోగ్యులుఁ
 డొక్కఁడనాదృత బంధకంచుకుం,
 డొకఁడు రసానుకూలమతి
 యుక్తుఁడనై విలసిల్లి రింతిపు
 త్రకు లిల నెట్టి వారలకుఁ
 దప్పునె తొల్లిటి జన్మవాసనల్.
 మలమున బ్రుంగుపైన తలిమంబు
 పయిన్ శయనించి మేను చీ
 మలుదిన మక్షిణ్ గఱవ
 మానుప నేరక యొత్తిగిల్లి సై
 నొలసిన తీట గోకికొన నోషక యే
 వ్యవహర మజ్ఞనా
 దులును బరేచ్ఛఁగైకొనుచు
 దుఃఖము నొందు శిశుత్వ వేరలన్.
 ఉనికి శిలోచ్చయంబు, నిజయోష
 శిలోచ్చయ రాజస్మృతి. నీ
 ధనువు శిలోచ్చయమ్ము, పురదాహ,
 రథీకృత రత్నగర్భ! నీ
 మనమున కీ శిలాశకల మండన
 మెట్లు ప్రేమంబుఁ జేసె? నే
 మనఁగల వాఁడ నిన్ను వ్రతహాని
 యొనర్చు దురాత్ముఁడుండఁగన్.
 కనక శలాకలం దెగడు కన్యలు
 గట్టిన బొమ్మరిల్లు శం

భుని గుడి, బొమ్మ శంకరుడు,

బోనము గుజ్జనగూడు వేడ్కజే

సిన పను అన్నియున్ శివుని సేవ

యొనర్చంగఁ బడ్డ పాట్లుగా

మనమున నూహ సేయుదురు;

మానునె తొల్లిటి జన్మ వాసనల్?

శర్మగారి సిద్ధాంతం ప్రకారం ఉదాహృతాలైన ఈ పద్యాలన్నీ వ్యతిక్రమకాలై, రసభంజకాలు కావాలి. మరి ఇవి ఆయా రసాది వ్యంజకాలుగా లేవా? వృత్తం ఎక్కడైనా అడ్డుపడినట్టు కనిపిస్తున్నదా? దీనినిబట్టి ఛందఃశిల్పమందలి రసానుశీలమన్న భాగం (271వ పేజీ నుంచి 547వ పేజీవరకు విస్తరిల్లిన ఖండం) ఎంతవరకు సార్థకమో వేరే చెప్పనక్కరలేదు.

సాహిత్య సిద్ధాంతాలలో అనుల్లంఘనీయమైన దర్శనం ఏదైనా ఉన్నదంటే, అది ధ్వన్యాలోకమే. ఆ ధ్వన్యాలోకం ఎంత అవహాసం పాలిస్తుందో ఛందఃశిల్పం చక్కగా నిరూపిస్తున్నది. ధ్వని పేరు చెప్పి సరిక్రొత్తైన విరూప ధ్వనులను ప్రతిపాదిస్తున్నది. ఉదాహరణకు రెండు మూడు పద్యాలపై ఛందః శిల్పం కావిస్తున్న వ్యాఖ్యలనే తీసుకోవచ్చును:

“నెట్టిన యాపగానుతుడు నేలకు వ్రాలె ననంగ విన్న నా

కట్టడి పీను లేమి విను కాతీయ కోర్వపు? దుర్వినీతికిం

బుట్టిన యిల్లనై వినకపోవగ వచ్చునె యింక నాకు, నే

దిట్టడ నైతి నెల్లవియు దెల్లముగా విననేర్పు సంజయా!

“భీష్మ మరణము విని విలపించుచున్న భృతరాష్ట్రుని వాక్యమిది. ఉచ్చతర స్థానమైన టకారము ద్వీరుక్తమై భృత రాష్ట్రవిలాపమందలి యచ్చస్వరత్వమును సూచించుచున్నది. మూర్త తాడన రూపవంశ భృతరాష్ట్రుని శోకోద్రేకాభినయముగూడ ప్రాసాక్షరములందను మేయమగుచున్నది.”

ఈ భారతపద్యం చదివినపుడు కలిగే అనుభవ మేమిటి? కరుణం, ఆ కరుణానికి ద్వీరుక్తటకారం పోషకంగా ఉన్నదా? పద్య భావం ద్రవింపజేస్తున్నది. కనుక ఈ ప్రాసను వట్టించుకోము. వాస్తవానికి విప్రలంభము, కరుణము కోమలతలానీ, తదనుగుణంగా కోమల పదసంఘటన ఆవశ్యకమనీ, పరుషములైన వర్ణములు, సంయోగాలు దీర్ఘ సమాసఘటన పనికిరావనీ ఆలంకారికులు ఐక్యకారంతో చెబుతున్నారు. ఆ నిర్ణయం కాదని వ్యాఖ్యాతలు ద్వీరుక్తటకారంపల్ల భృతరాష్ట్రుడు తలను ఎంత గట్టిగా మోదుకొని యేడుస్తున్నాడో ప్రతీయ మాన మౌతున్నదని అంటున్నారు. ఈ లెక్కలో భృత రాష్ట్రుని శిరస్తాడన ధ్వని వ్యంజకంగా ఘోష వర్ణాలను పరుషాలైన ద్వీరుక్తవర్ణాలను వాడితే ఇంకా బాగుండేదన్న మాట! ఈ లెక్కలో పద్యం ఎలా తయారవుతుందో శర్మగారూహించినట్లు లేదు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు దురభిమానాన్ని తెలియజేస్తవేకాని తల్పాన్ని నిరూపించవు.

నన్నయగారి మరొక పద్యాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఛందఃశిల్పకర్తలు ఇలా వ్రాస్తున్నారు:

“కాశిరాజ దుహితల నపహరించుకొనిపోవు తన్నెదిరించిన రాజులతో భీష్ముడు పోరాడు
సందర్భమున. నన్నయ శకటరేఫప్రాసము నుపయోగించుట మిక్కిలి సరసముగా నున్నది.”

నెఱనుఱకవైరి వీరుల

నెఱుకులు దూఱంగ నేయు నృపపుంగవునం

పఱకోర్వక పిఱుసనిరని

నెఱచి విషణ్ణులయి సకల విషయాధిపతుల్.

“రేఫమే శ్రుతినికర్తన శీలము, శకట రేఫము మాట చెప్పనేల.”

ఈ మాట వ్రాసిన వ్యాఖ్యాతలు ఆ తరువాతి పుట లోనే

“గురునాశ్రమంబునను ము

న్నరుదుగఁ బతివలనఁ గనినయనురాగము నా

దరణము ననుగ్రహింబును

గరుణయు సంభ్రమము నపుడు గానక యెడలోన్,”

32

అన్న నన్నయగారి శకుంతల పీఠిని అభివర్ణించే పద్యాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ “
ఆశాభంగజనితమైన ఆమె చిత్త సంతాప స్వరూపమును నన్నయ సాధురేఫ ప్రాసమునఁ
బ్రతిపాదించెను” అని వివరిస్తున్నారు. శ్రుతినికర్తన శీలమైన రేఫం సంతాప వ్యంజనాదక్ష మెలా
అవుతున్నది? వీరము సంతాపము విరుద్ధ కోటికములుగాని, ఏకకోటికములు గావు. ఈ విరోధ
మున్నట్లుకూడ రచయితకు పాడకట్టినట్లులేదు. ఎందువల్లనంటే రేఫము శ్రుతినికర్తన శీలమని
పేర్కొన్నాడు అభినవగుప్తుడు. కనుక విరోధ మేదైనా ఉంటే ఆ దోషం అతనిదే అవుతుందని
రచయిత ధీమా.

వాస్తవానికి అభినవ గుప్తుడు యథార్థమే చెప్పాడు. రచయిత రేఫమంటే ఏమో గ్రహించినట్లు
తోచదు. భర్గుడు, క్రకచము ఈ పదాలలోని రేఫము వికర్తన శీలము, గారి, శారి ఇందలిది కాదు.
రెంటికి తేడా ఏమిటి? మొదటి జంటలోనిది పాల్లు. రెండవ జంటలోనిది స్వరసహితము.
స్వరసహితమైన రవర్ధము పరుషము గాదు. వ్యంజన మాత్రమైనది పరుషము. అందువల్లనే
ఓజోగుణాభి వ్యక్తియందు రేఫఘటితమైన సంయోగమును ఆలంకారికులు అభిమానించారు.
ఇంతకూ రేఫము అన్నమాటకు అర్థం విస్మరించడంవల్ల ఈ తికమకలు పొడసూపాయి.

ఛందఃకర్తల విరూపధ్వనుల పరాకాష్ఠను ఈ వ్యాఖ్యలో చూడవచ్చును.

“తన పలుకు లోకమెల్లను

గొనియాడగఁ దగిన లోకగురుడీయమనం

దను డేమేపురమును నీ

తనుమధ్యవివాహమయ్యెద మని పలికెడున్.

“లాట్టురుక్మా పరంబగునపుడు ఎద గామం బగు. “ఎదము” నందలి దకారము ప్రత్యయ మధ్యగత లఘువు కనుక ఊనిక లేనిది. అది వడియందు నిల్చి గతి భంగకారయగుచున్నది. ద్రావదిని పార్థుండు వివాహమాడునని యాశించిన ద్రుపదునకుఁ దా మేవురును నామెను బెండ్లాడఁ దలచినట్లు ధర్మజుండు ప్రకటింపఁగాఁ గలిగిన యాశాభంగము ఈ యతి భంగముచేఁ జక్కగా సూచింపబడినది. పరమధర్మ పరుండని ప్రసిద్ధికెక్కిన ధర్మజుడు పల్కిన పల్కు లోకవిరుద్ధమై ధర్మభంగకారి యగుచున్నదన్న ద్రుపదుని యంతర్గత భావమునుగూడఁ ఛందముందలి గతిభంగము వ్యక్తము చేయుచున్నది. ధర్మభంగము లేనిచోఁ బాండవు లేవురు ద్రావదిని వివాహమాడుట ద్రుపదుని కనిష్టముకాదు. కనుకనే ఇవటి యతిభంగము నాత్యశ్రవ్యమై యున్నది.

“యతియందు ధాతునామభేదము నిషిద్ధమైనను గ్వాచిత్తముగా నంగీకరింపబడినది. “ప్రత్యయాదౌ...క్వచిత్” అని క్రియాపదమునకు ప్రత్యయాదిచ్చేద మంగీకరింపబడినది. స్వరసంధియందు ఉత్తరపదాది స్వరమునకు బూర్వాంతవర్తన మంగీకరింపబడియుండుటచే (పూర్వాంతవత్ సర్వసంభౌ) “అయ్యెదము” నందు “ద” ప్రత్యయాదిగా గ్రహింపఁదగి యున్నది. కనుక అల్పమైన యూఁతగలదై పద్యమందలి యశ్రావ్యతను కొంతవరకు తగ్గించుచున్నది.

“క విత్ర యవసువారి కందవసులందలి గతి భంగములు పెక్కుపట్టుల రసాదివ్యంజనముకొఱకు బుద్ధిపూర్వకముగఁగావింపబడిన శిల్పవిశేషము లగుట ఈవిధముగ ననుశీలించి గ్రహింపవచ్చును”

ఈ వ్యాఖ్య రచయితకుఁ గాల వ్యాకరణ ఛందోలంకార వైదుష్యాన్ని ఉద్దేశిస్తున్నది. “లాట్టురుక్మా పరంబగు నపుడు ఎదగామంబు అన్నది బాలవ్యాకరణ క్రియాపరిచ్చేదమందలి 23-వ సూత్రమందలి పూర్వ భాగం.

ఎదగామం దేనికి అవుతుంది? ఆగమము, ఆదేశము, ప్రత్యయము, కిత్తు అంటేకూడ తెలియదా, లేక ఏనాడో చదివినది కావలంవల్ల వ్యాఖ్యాతలు సురచిపోయారా? బహుశః సురచిపోయివుంటారు. “ఆగమమానాం ఆగమి ధర్మివైశిష్ట్యమ్” అన్న పరిభాషేందు శేఖరోక్తి వారి స్మృతిపథం నుంచి తాత్కాలికంగా తొలగివుంటుంది. ఆగమం దేనికి విహితమో అద్దాచి ధర్మిని ఆగమం పొందుతుంది. ఎదక్కు దేనికి విధింపబడింది? వ్యాఖ్యాతలు రుక్మానకు అనిభావిస్తున్నారు. ఈలెక్కలో ఎదక్కు కిత్తు కావడంవల్ల మున్నర్థమునకు పరమున చేదలసివుంటుంది. ప్రత్యయమున కంతాగమమైనపుడు ఎదక్కు ప్రత్యయ ధర్మం పొంది ప్రత్యయమవుతుంది. ఈ పక్షములో ను ఎద అన్నది మెద అయి ధాతునగు “అగు” నకు చేరి అగుమెద అన్న రూపం ఏర్పడవలసి ఉంటుంది. ఇష్టరూపము అయ్యెదము కాని అగుమెద కాదు.

ఇంతకూ ఈ తికమక లెట్లేర్పడదని? ఎదక్కు కిత్తు కావడంవల్ల ధాతువునకు అంతాగమ వశాతుంది. అంటే “అగు” ధాతువునకు “ఎద” అన్న ఆగమము అంతమున చేరి క్రియాపరిచ్చేదమునందలి 100-వ సూత్రముచే ఆమెద అని యేర్పడును. ఎదగామము ధాతువునకు అవుతున్నది. కనుక ధాతు ధర్మం కలది అవుతున్నది. అంతేకాని “ఎద” మున్నర్థకం

మీద చేరదు. ప్రత్యయ ధర్మమూ పొందదు. కారణాలు 1. “ ఎదక్కు” కిత్తుకావడం. 2. ధాతువునకు విధింపబడటం. కనుక “ ఎదము” ప్రత్యయ మనుట వ్యాకరణపరిచయభావాన్ని చాటుతుండేతప్పప్రత్యముకాదు. దీనినిబట్టి “ప్రత్యయాదా.... క్షచిత్” “పూర్వాంతవత్ స్వరసంధా” ఇత్యాదిసూత్రానుసంధానం వ్యర్థం.

ఇక ఛందోవిషయము పదవిరామపూర్వకమైన యతినియమమును తెలుగు కవులలో కవిత్రయముగాని, ఆతరువాతివారుగాని ఎంతవరకు పాటించారు? పద మధ్యగతవర్ణముపై కందములోగూడ ఎన్ని చోట్ల యతిని నిల్పలేదు? ఆభంగములన్ని రసాదివ్యంజకములా? ఇట్టి వాదములు అపలాపములే కాని సిద్ధాంతములు కావు.

ఛందః శిల్ప కర్తలు మరీ విచిత్రవాదం ప్రతిపాదిస్తున్నారు. పద్యం కుంటితే అందోక ధ్వని, ఒక సారస్యం ఉంటుందంటున్నారు. బహుశః అది కుంటీరసమో, కుంకుడు రసమో అయిఉంటుంది. త్రాగుబోతుకు గతిస్థలము కాదు. పదస్థలనంకూడ ఉంటుంది. దీనిని విద్యత్కవి ఎలా ప్రతీయమానం చేస్తున్నాడో చూడండి.

మధురసాన్మధురం హి తవాధరం

తరుణి! మద్దదనే వినివేశయ

మమ గృహోణ కరేణ కరాంబుజం

షఫ వతామి హహ బథ భూతలే.

ఇచట వర్ణితుని మధుసానోన్మత్తత భాష తెలియని వాడికి గూడ ప్రస్తుటమే. అయితే శ్లోకం కుంటలేదు. కుంటక పోవడం వల్ల స్థలద్గతి ప్రతీయమానం కాకపోవడం లేదు.

ఇలాంటి అపలాపాలకు ఛందః శిల్పమున కొదవ లేదు. అమరకోశం అమరసింహుడు వ్రాశాడని దానికి క్షీరస్వామి లింగాభిష్టు మున్నైనవారు వ్యాఖ్యలు వ్రాశారనీ ఇంతవరకు లోకం భావిస్తున్నది. డాక్టరు మాధవశర్మగారు తాము పరిశోధించి లింగాభిష్టీయంకూడ అమరసింహుడే వ్రాశాడని తేల్చారు. ఎందుకంటే “సుతరాం ఆద్రియతే ఇతి సుందరం అని అమరసింహుని నిర్వచనము” అనీ; “శిల్పం నిపుణకర్మ” అని అమరసింహుని నిర్వచనం” అనీ మూడవ పేజీలోనూ, “ మండయత్వలంకరోతీతి మండనం” అని అమరసింహుని నిర్వచనము” అని 33-వ పేజీలోనూ “ ఇంద్రస్య ఆత్మనఃలింగం ఇంద్రియం” అని అమరసింహుని నిర్వచనముని 31-వ పేజీలోనూ వ్రాస్తున్నారు, కనుక విద్యల్లోకం ఇకనైనా భ్రాంతిపడరాదు.

మరొక విశేషం, సిద్ధాంతకొముది సుండిమహాభాష్యం దాకా లీలామాత్రంగా ఉదహరిస్తున్న శర్మగారు “తక్షాంతతువాయ నాపితరజకాదులు” “ ఏకమాత్రికము” “ద్విమాత్రికము” అనీ “తదధీతే, తద్దేవ” అన్న అర్థాలలో పీమాంసికుడు, ఛాందసికుడు అనీ అనేక వర్ణాయాలు ప్రయోగిస్తున్నారు. కనుక ఇవి ముద్రా ప్రమాదాలు కావు. వీనిని సాధువులని గ్రహించి పండితులు మననం చేసుకోవలసి వుంటుంది!

ఏది ఎలా ఉన్నా డాక్టర్ శర్మగారు “ ఆంధ్రమహాభారతము, ఛందఃశిల్పము” వ్రాయడానికి ఎంతో శ్రమ చేశారు. అందు ఏమాత్రం సందేహం లేదు, కాని తాము సేకరించిన విషయాలను మననం చేసుకొని అనుభవంతో సమన్వయించి వ్రాసి ఉంటే ఉత్తమోత్తమమైనా గ్రంథం వెలువడి ఉండేది, వీటన్నిటికంటే సాహిత్య విమర్శకు అత్యంతావశ్యక మైనది సహృదయత్వము, ఆ తరువాతనే శాస్త్రోక్తి, అందుకనే ధ్వనికారు డన్నాడు:

“శబ్దార్థ శాసన జ్ఞానమాత్రేణైవ నవిద్యతే

వేద్య తేనఋకావ్యార్థ తత్త్వజ్ఞైరేవ కేవలమ్.”

3. ప్రాసలు - అనుప్రాసలు

“నిరుపాదాన సంభార మభిల్తావేన తన్వతే
జగచ్చిత్రం నమస్తస్మైకలాళ్లాఘ్యాయశూలినే॥
అమరీ కబరీబారభ్రమరీ ముఖరీకృతమ్
దూరికరోతు దురితం గౌరీచరణ పంకజమ్॥”

ఇందు గల డందు లేడను
సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం
డెందెందు వెదకి చూచిన
నందందే కలడు దానవాగ్రణివిందే!

ఈ పద్యాల వినకిలోని తేదా ప్రతి చెవికీ ప్రస్తుటమే, మొదటిదాని శ్రుతిలో విశేషం లేదు, మఱుదానిలో రేఫము, తుదిదానిలో బిందుపూర్వక ‘డ’ కారము విశేషంగా వినిపిస్తున్నవి. అయితే తొలుది అనుప్రాసమనీ, కడపటిది ప్రాసమనీ పెద్దలంటారు.

రెండింటనూ వినిపిస్తున్నది బహుతరమైనా వర్ణావృత్తి, ఒకటి అనుప్రాసం అనీ మరొకటి ప్రాసంఅని ఎందుకంటున్నారు? ఈ ప్రాసానుప్రాసలకు నిజంగా తేడా ఉన్నదా? ఉంటే అది ఎలా ఏర్పడుతున్నది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం శబ్దాలంకార పరిశీలనంతో కాని లభించదు.

అలంకారం రెడం విధాలు, ఒకటి శాబ్దికం, రెండవది అర్థికం, ఈ రెంటికీ మూలం ‘వైచిత్రీ’ లేదా సాగసు, ఈ వైచిత్రీ లేక ఏ అలంకారమూ లేదు. శబ్దాలంకారాన్ని ప్రాచీనులు తిరిగి రెండుగా విభజించారు, ఒకటి యమకం, రెండవది అనుప్రాసం. యోగికార్థాలను ఆవల ఉంచి యమకం అంటే ఏమో చూద్దాము.

“అవ్యపేత వ్యపేతాత్మా వ్యావృత్తిర్వర్త సంహతేః
యమకమ్, తచ్చపాదానా మాదిమధ్యాంతగోచరమ్.”
అని దండి;
“పదమనేకార్థమక్షరం చావృత్తం స్థాననియమే యమకమ్”
అని నామనుడు;
‘అర్థేసతి అర్థభిన్నానాం వర్ణానాం సాపునః శ్రుతిః యమకమ్’
అని మమ్మటుడు;
“స్వరవ్యంజన సముదాయ పానరుక్త్యం యమకమ్”
అని రుయ్యటుడు నిర్వచిస్తున్నారు.

ఈ ఆచార్యుల తాత్పర్యం ఇలా సంగ్రహించుకోవచ్చు, (1) పదంకాని, అక్షరం కాని అనేకార్థం కావలె, (2) అది ఆ వృత్తం కావలె, (3) ఆంధ్రును భిన్నార్థంలో (4) ఈ ఆవృత్తి శ్రుతిగోచరం కావలె, అది స్థాననియమ మున్నప్పుడే సాధ్యం.

కాలుగాలును గేలు మోవి

మోవియును దాల్చి భోగి సమూహ మమరె

ఈ పాదాలలో పదావృత్తి ఉన్నా అర్థభేదం లేదు కనుక యమకం లేదు.

“నీవారము నీ విచ్చితి

నీ వారము గావు తండ్రి”

“కురువీర! వసింపగ నీ

కుటు వీర!” అన్నవి యమకానికి అశ్వాలు, యమకంలో ఎన్నో భేదాలున్నవి, అయితే

“దేవుడాతండు కుడితిని దేవునితండు” ఇలింటి వెక్కిరింతలకు సరసాలకు అధిశేషాలకు వినియోగపడినా ఇది కరుణం లోను, విప్రలంభంలోను సాధారణంగా పనికిరాదు, అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయిన శ్రీరాముని గూర్చి

“కానకకన్న సంతానంబు గావున

కానక కన్న సంతానమయ్యె”

అంటూ దశరథుడు శోకించనట్లు అయ్యలరాజువారు అభివృద్ధించారు, ఈ పాదం కొంత నయం, తలిమ్మా పాదాలు మరీ అన్యాయం, అందుకనే ఈ కవిగారి దశరథుడు నిఘంటువు చూచి యేడుస్తున్నాడని కట్టమంచువారన్నారు. మొత్తం మీద కోశ మపేక్షించని సుభోధపదంతో నిర్వహింపబడిన యమకం రుచించినంతగా అన్యం రుచించదు.

“రాజనందన రాజరాజాత్మజులు సాటి

తలప నల్లయ వేమధరణిపతికి”

అన్న పద్యంకంటె

“పాట జూచిన రిపు సేన పాటజూచు

వింటి కొరగిన రిపురాజు వింటి కొరగు”

అన్నపాదాలు హాయిగొల్పవా? యమకంలో వున్న గుణాలను గ్రహించే

“వృత్తిం వర్ణసంఘాతగోచరాం యమకం విదుః॥

తత్తునైకాంత మధుర మతః పశ్చాద్విధీయతే॥

అని ఆచార్య దండి అన్నాడు.

ఇంక అనుప్రాసతత్త్వం చాదాము,

“పల్లావృత్తిరనుప్రాసః పాదేషుచ పదేషుచ॥

పూర్వానుభవబోధినీయద్యదూరతా॥

అని కావ్యాదర్శము; “వర్ణ సామ్యమునుప్రాసః” అని కావ్య ప్రకాశము; “వ్యంజనమాత్ర పానరుక్త్యమ్” అని అలంకార సర్వస్వము పేర్కొంటున్నవి. సంగ్రహంగా వీటి తాత్పర్యం ఇది. (1) వర్ణావృత్తి ఉండవలె, (2) ఆవృత్తమగునది వ్యంజనం కావలె, (3) ఆవృత్తవ్యంజనం ఏకైక పదగతం కారాదు, (4) ఆ ఆవృత్తిలో స్వరవైషమ్యం ఉన్నా పట్టింపు లేదు, (5) ఆ ఆవృత్తి అతివ్యవహితం కారాదు, (6) ఇలాంటి ఆవృత్తి పూర్వానుభవబోధినియై చమత్కారకారి కావలె.

“ఆదిజుడైన బ్రహ్మ” అన్నప్పుడు వర్ణావృత్తి లేదు, కనుక ఇది అనుప్రాసకు లక్ష్యంకాదు.

“ధళుధళుక్కున నింగి దాటించె బలుమాలు

నీ రాళ్ళగొంది, కన్నియ మెలుంగు”

అన్న పాదంలోని ‘ధళుధళుక్కున’ అన్నపదంలో ఛకార ఆవృత్తి ఉన్నది. ఆలాగే హాలాహలము, కోలాహలము, ఆలవాలము అన్నపదాలలో లకారావృత్తి ఉన్నది. అయినా ఇవి అనుప్రాసానికి విషయాలు కావు. ఈ ఆవృత్తి శబ్దసిద్ధమే కాని కవి కల్పనాసిద్ధం లేదు.

“అ ఆ ఐ బిలకు మరి ఇ ఈలు” అన్నప్పుడు స్వరావృత్తి మూత్రమే కనుక అనుప్రాసం కాదు.

38 “గాండీవ గుణరవం బొందొండు చెలగంగ” అన్నప్పుడా వృత్త డకారంతో స్వరభేదం ఉన్నా అనుప్రాసం ఒనరిల్లటంలేదు. ‘నా కవితావధూటి వదనంబు’ అన్నప్పుడు నకారావృత్తి లేకపోలేదు, అయినా ఇట్టిది వ్యవహితత్వంవల్ల అనుప్రాసం కాకపోతున్నది,

‘జలధి వీచి వాచ్య జలిదాకెగాయని

అక్కున నందంద యలమి యలమి”

ఇందులో చమత్కారం లేదు కనుక ఈ పాదంలోని ‘అందంద’, ‘అలమి యలమి’ అన్నవి అనుప్రాసకు లక్ష్యాలు కావు.

ఆలంకారికులు ఈ అనుప్రాసంలో అయిదు భేదాలను చెప్పుకొన్నారు. అవి 1. ఛేకము, 2. వృత్తి, 3. శ్రుతి, 4. లాటము, 5. అంత్యము, ఛేకానుప్రాసలక్షణాన్ని “స్కొనే కన్యసకృతూర్వః” అని కావ్యప్రకాశము, “ఛేకోవ్యంజన సంఘస్యసకృతామ్యమనేకధా” అని సాహిత్యదర్శణము పేర్కొంటున్నవి. అంటే అనేక వ్యంజనాలు ఒకసారి ఆవృత్తి పొందినప్పుడు ఛేక మౌతుంది.

“గనయంబున్ గొనయంబు నెన్నడుముతో గల్గవతంసంబుతో, చనుదోయింగనుదోయి సాయకముతో సంధాన హస్తంబుతో” “చరమసంధ్యాకాల సంపుల్ల మల్లికాస్తబకపంక్తులతోడ సరసమాడి” - ఇందు ‘గనయంబున్ గొనయంబు’ ‘సంపుల్లమల్లిక’ అన్నవి లక్ష్యాలు, స్పల్లిమైన స్వరంమార్పుతో ఈ వ్యంజనావృత్తి మరింత రంజకంగా ఉంటుంది.

“మును చేసినవైరంబును మునిచేసినవైరము” అన్న దానిని దృష్టాంతంగా తీసుకోవచ్చు. ఆలాగే పూర్వపదంకాని తదంతంకాని ఉత్తరపదంలో భాగంగా ఆవృత్తమైనప్పుడు చక్కని వైచిత్రీ ఏర్పడుతుంది.

“గంగాసంగమ మిచ్చగించునె మదిం. గావేరిదేవిగా సంగీకారమొనర్చునే”. “తిమ్మారెడ్డికి సరియె తతిమ్మారెడ్డెందరేని” అన్నవి ఇచ్చట ఉదహరించవచ్చును. ఛేకాను ప్రాసంనుంచి వేరుచేస్తూ, “ ఏకస్యావ్యసక్యతోపరః” అని మమ్మటుడూ;

“అనేకప్రకథా సామ్యమసక్యద్వాప్యనేకథా

ఏకస్యసక్యదప్రేష వృత్త్యానుప్రాస ఉచ్యతే”

అని విశ్వనాథకవిరాజు వృత్త్యను ప్రాసాన్ని నిర్వచిస్తున్నారు, అంటే అనేక వ్యంజనాలకు స్వరూపంలో ఏకవారావృత్తి కానీ, అనేక వారావృత్తి కాని, అనేక వ్యంజనాలకు అనేకథా అసక్యత్వామ్యంగాని, ఏకవ్యంజనానికి సక్యత్వామ్యంగాని అసక్యత్వామ్యంగాని వృత్త్యనుప్రాసం వీనికి క్రమంగా

(1) కరమున నిమిరెన్

(2) రాకాసుధాకరుకరములట్లు

(3) హరి దంత ద్విప దంత కుంత శిఖరాహంకార నిశ్చింతనిర్జర రాజార్జితవజ్ర జర్జరితము

(4) ఆశావకాశంబులన్ - అన్నవీ;

“దూరాన నారాజితేరాయుడౌన్

ఈరోజు నారాతలేరాలపాలో” అన్నవీ లక్ష్యాలు. ఈ వృత్త్యనుప్రాసం వెర్రితలలు వేసినప్పుడు ఏకాక్షరాది పద్యాలుగా రూపొందుతవి, శ్లాఘింబి పాండిత్యపు మూలుగులే కాని కచ్చపీమూర్ఖునలు కావు.

పూర్వస్వరంతోగూడ వ్యంజనము యథాతథంగా ఉదాంతమునగాని ఆవృత్తమైతే అంత్యానుప్రాసముని విశ్వనాథకవిరాజు నిరుక్తి. అంత్యాక్షరానికి పూర్వాక్షరంమాత్రానియతికమైనా సరిపోతుంది.

జగదవన వినోదా, సత్యజాతప్రమోదా!

జయజయకల్పితసాగరతాపా

జయజయ ఖండిత శంకరచాపా

హత విమతజీవ, శ్రీకాకుళాంధ్రదేవ!

“చిన్నారికళ్ళల్లో కన్నీటిజల్లు

కన్నీరు చూపకే కరగు నెడదల్లు”

అన్నవి లక్ష్యాలు, కాని

“తడియొత్తు చీరతో దాది కౌగిట జేర్చి

చూపంగ గన్నార జూడనైతి

తడవియాడకమున్న తట్టాడు మనిపట్టి

వడకంగ సెజ్జెపై వ్రాల్పనైతి”

అన్న పాదాలలో అంత్యానుప్రాసం ఉన్నదని భ్రాంతిపడరాదు.

“తాత్పర్య భేదవత్తు లాటానుప్రాసః” అని అలంకార సర్వస్వం లక్షణం చెబుతున్నది. దీనికి “కమలాక్షా నర్పించు కరములు కరములు” అన్నది లక్ష్యమని వేరుగా విశదీకరింపనక్కరలేదు, దాజ్ఞాత్రంగా ఇదీ శబ్దాలంకార స్వరూపం.

ఇంక ప్రాసస్వరూపం చూదాము: పాదద్వితీయాక్షరం ప్రాస, పాదాదిని గురులఘుపులలో ఏది నిలిచిన దానినే తక్కిన పాదాదులందు నిలుపవలసి ఉంటుంది. (ప్రాసాక్షరానికి మారుబిందువుగాని విసర్గకాని ఉంటే అదికూడ అన్వితం కావలె, దీనిని సనుప్రాస మంటారు. ఇదికాక సంయుతా సంయుతప్రాసము, వికల్పప్రాసము, ఉభయప్రాసము, ప్రాసమైత్రి ప్రాసము, స్వవర్గజప్రాసము, ఋప్రాసము, అభేదప్రాసము, సంధి గతప్రాసము అన్న వానినిగూడ ఛాందోయులు పేర్కొన్నారు.

ఈ ప్రాసప్రపంచాన్ని సుకరము, దుష్కరము, ద్వ్యక్షరము, త్ర్యక్షరము, చతురక్షరము, అంత్యప్రాసము, అనుప్రాసము అని తెలుగు లాక్షణికులు విభజించారు, వీటిని శబ్దాలంకార విశేషాలుగా అనంతుడు, అప్పకవి పేర్కొన్నారు.

ఇప్పుడు ప్రాసానుప్రాసల తత్త్వమూ, పరస్పర సంబంధమూ పరిశీలించవచ్చును.

40

శబ్దాలంకారమైన యమకం కాని, అనుప్రాసంకాని నాతివ్యవహితం, అంతకుమించిన స్థాననియతి లేదు, కనుక యమకమూ, అనుప్రాసమూ ప్రాసం కావటానికి ఎట్టి నిరోధమూ లేదు, “లేమా దనుజుల గెలువగలేమా”, “నాపాలి పరిజాతము గోపాలక చక్రవర్తి గొనిరానైతిన్” ఇలాంటి పద్యాలను కోకోల్లలుగా లక్ష్యంగా ఉదహరించవచ్చును.

మరి తెలుగు ఛందఃకర్తలు ప్రాసంగా పేర్కొన్నదంతా అనుప్రాసం అవుతుందా? అప్పకవీయం పేర్కొంటున్న సంయుతాసంయుతప్రాసం. వికల్పప్రాసం, ప్రాసమైత్రిప్రాసం, స్వవర్గజప్రాసం, అభేదప్రాసం వంటివితక్కి తక్కిన ప్రాసలన్నీ అనుప్రాస లవుతవి, అయితే దీర్ఘవృత్తపాదాలలోవలె సువ్యవహితం కారాదు, ఈ దీర్ఘ వృత్తాలలోగూడ ఏ పాదానికి ఆ పాదం తెగినా లేకమహాప్రాణమో, సంయోగమో ప్రాసాక్షరంగా నిలిచినా ఆ ప్రాసం అనుప్రాసం అవుతుంది.

అభంగవృత్తిలో నిర్వహింపబడుతున్న ప్రాసం పద్యం సగంలోకాని, ఏకపాదంలోకాని సభంగమైతే అనుప్రాసంకాదు. దీనికి భారతంలోని ‘ధృతరాష్ట్రండు’ అన్న పద్యంలోని కడపటి పాదమైన “కానతగం బొందుట కార్యమీయుభయమున్ సంతృప్తిమైనున్మిన్” అన్నది దృష్టాంతం. వాస్తవానికి ఈ వ్యత్యాసాలు పరిహృతమైతే ప్రాస అనుప్రాసం అవుతుంది.

అయితే కొందరు విద్వాంసులు ఇలా వితర్కిస్తున్నారు. అనుప్రాసం శబ్దాలంకారం. ఇది గద్యపద్యోభయ సామాన్యం, ప్రాసం ఛందోలంకారం, ఇది పద్యంలోనే ఉండదగినది. అందునల్ల ప్రాసము ప్రాసమే, అనుప్రాసము అనుప్రాసమే, అని భావిస్తున్నారు. కాని వీరు గద్యభేదం విస్మరిస్తున్నారు. గద్యభేదాలలో వృత్తగంధి ఒకటి. దీనిలో పద్యపాదాలు వుంటవి వాటితో ప్రాసకూడ గద్యంలో ప్రవేశించక తప్పదు. కనుక ప్రాసం పద్యైకవర్తి అన్నవాదం యుక్తి సహంకాదు. అనుభవసిద్ధం అంతకంటెను గాదు.

ఈ సందర్భాన మరొక యుక్తినిగూడ పరిశీలించవలసి వున్నది, అనుప్రాసం శబ్దాలంకారమై ప్రాసం ఛందోలంకారమై భిన్నా అవుతున్నప్పుడు వాటి సాగసులుగూడ విభిన్నాలు కావాలి, మరి యీ విభిన్నత గోచరిస్తున్నదా? ప్రాసానుప్రాసాలు కలిసివున్న పద్యమే తీసుకొందాము.

అట చని కాంచె భూమిసురు డంబరచుంబిశిరస్పరిజ్జరీ

పటలముహూర్ముహూర్లుతదభంగ తరంగ మృదంగ నిస్వన

స్ఫుటనటనానురూపవరిపుల్ల కలాపకలాపిజాలమున్

కటక చరత్క రేణుకరకంపితసాలము శీతశైలమున్,

ఈ పద్యంలో ప్రాస మున్నది, అనుప్రాసమూ వున్నది. రెండూ వేరువేరు సాగసులను విరజిమ్ముతున్నవా? లేదు. ప్రాసం అనుప్రాసంలో తీనమై అనుప్రాస సౌందర్యానికి సహకారి అవుతున్నది.

కనుక అనంతాదులు పేర్కొన్నట్లు ప్రాసాలు శబ్దాలంకారాలేకాని విభిన్నాలు కావు. అయితే పద్యరచనా సౌందర్య మారాధించేవారు, ఛాందసీయులు పేర్కొన్న వివరీత ప్రాసాలను కొన్నిటిని పరిహరించవలసి వుంటుంది.

4. స్వప్న శిల్పము - ధ్వని

మానవునకు నిద్రా స్వప్నాలు తక్కిన ఉన్నత శ్రేణి జంతు జాలానికి వలెనే స్వాభావికాలు. అయితే ఈ స్వప్నాలు ఎందుకు వస్తున్నవి? స్వభావ స్వరూపాలు ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నలనుగూర్చి అతడు ఎప్పుడు ఆలోచించటం మొదలు పెట్టాడో తెలియదు. కాని వీటి ప్రస్తావన ఉపనిషత్తులలోను, దర్శనాలలోను, వైద్యశాస్త్ర గ్రంథాలలోను, పురాణోపాసాలలోను కనిపిస్తున్నది.

జాగరితస్థానో బహిష్కృజ్ఞ స్వప్తాంగ ఏకోనవింశతిముఖః స్థూలభుగ్వైశ్వానరః ప్రథమః పాదః; స్వప్నస్థానోంతః ప్రజ్ఞః సప్తాంగ ఏకోనవింశతిముఖః ప్రవివిక్తభుక్ తైజసోద్విలీయఃపాదః; యత్రసుప్తానకంచన కామంకామయతే నకంచన స్వప్నం షశ్యతి తత్సుషుప్తం సుషుప్తంసుషుప్తన ఏకీభూతః ప్రజ్ఞాన ఘన ఏ వానందమయోహ్యనందభుక్ చేతో ముఖః ప్రాజ్ఞః తృతీయః పాదః -- అని మాండూక్య మంటున్నది. అంటే బ్రహ్మమైన ఆత్మకు ప్రథమ పాదము వైశ్వానరుడు. ఈ వైశ్వానరుడు జాగరిత స్థానుడు. బహిష్కృజ్ఞుడు. ఈతనికి ఏడు అంగాలు, 19 ముఖాలున్నవి, ఇతడు స్థూల భుక్కు, రెండవ పాదము తైజసుడు, ఇతడు స్వప్నస్థానుడు, అంతః ప్రజ్ఞుడు, ప్రవివిక్తభుక్కు, మూడవ పాదం ప్రాజ్ఞుడు. ఇతడు సుషుప్తస్థానుడు, సుషుప్తదైవుండి ఇతడు ఏకోరికసు కోరటంలేదు. ఏ స్వప్నాన్ని పొందటంలేదు. ఆనందఘన రూపుడై ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు. ఇతడు చేతో ముఖుడు అని మాండూక్యం అభివర్ణిస్తున్నది.

42

“కరణోపరమే జాగ్రత్సంస్కారార్థ ప్రబోధవత్

గ్రాహ్య గ్రాహక రూపస్ఫురణం స్వప్నావస్థా భవతి

తత్ర విశ్వ ఏవజాగ్రద్వ్యవహారతోపాన్నాడీవరం

తైజసత్వ మనావ్య వాసనా రూపకమ్

జగద్వైచిత్ర్యం స్వభానాభాసయన్ యథేషీతం స్వయంభుంక్తేం

అని సైంగ లోపనిషత్తు అభివర్ణిస్తున్నది. అంటే స్వప్నావస్థలో ఇంద్రియాలు విరతిపొందుతున్నవి. జాగ్రదవస్థలో పొందిన సంస్కారాల్లాలు, గ్రాహ్య గ్రాహక రూప స్ఫురణంతో మేలుకొంటున్నవి. ఈ అవస్థ యందు విస్ఫుడే జాగ్రద్వ్యవహార లోపంవల్ల నాడీచరమైన తైజసత్వం పొంది, తన కాంతిచే వాసనా రూపకమైన జగద్వైచిత్ర్యాన్ని భాసింప జేస్తూ యథేషీతంగా తనకు తాను అనుభవిస్తున్నాడు- అని ఈ ఉపనిషత్తు స్వప్నాన్ని గూర్చి వ్యాఖ్యానిస్తున్నది. వైద్య గ్రంథాలు కొన్ని రకాల కలలు వ్యక్తి ఆరోగ్యాన్ని, కొన్ని రకాల కలలు అనారోగ్యాన్ని సూచిస్తావని చెబుతున్నవి. ఈ వ్యావహారిక ప్రపంచం స్వప్న ప్రపంచం వంటిదే కాని పరమార్థ సత్యం కాదు అని చెప్పటానికి మాధ్యమిక కలలను దృష్టాంతరీకరిస్తూ వచ్చారు, కలలురానున్న శుభాశుభాలను సూచిస్తాయని

వివరించే ఘట్టాలు పురాణోత్పాసాలలో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈనాటికీ ఈ విషయాన్ని సమ్మి దుస్సప్నాలకు శాంతి చేయించుకోవాలని చెప్పేవారు ఎందరో ఉన్నారు. ఏది ఎలా ఉన్నా, స్వప్నాలలో కనిపించే విచిత్రరూపాలు, అద్భుత చర్యలు, అతిలోక వృత్తాలు చూచి అవి లోకోత్తరాలనీ జాగ్రదవస్థతో వీటికి సంబంధం లేదని భావించడం సహజమే.

అయితే, మన ప్రాచీన శాస్త్రకారులు జాగ్రదవస్థకూ, స్వప్నవస్థకూ ఉన్న కార్యకారణభావం గుర్తించక పోలేదు, కాని, స్వప్నాలు ఎందుకు వస్తాయి? ఎలా వస్తాయి? వైచిత్ర్యం ఎందుకు ఏర్పడుతున్నది? వీని ఆంతర్యం ఏమిటి? జాగ్రదవస్థలతో వీనికున్న సంబంధం ఏమిటి? - అన్న విషయాలను గూర్చి విశదంగా ఆలోచించినట్లు కనబడదు.

స్వప్న స్వరూపస్వభావాలను గూర్చి, శిల్పాన్ని గూర్చి మొదటిసారిగా వివరించినవాడు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్. అతడు 1909 లో మొదటిసారిగా స్వప్నాలను వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉపన్యాసా లిచ్చాడు. ఆ తరువాత యంగ్ ఎడ్లర్ మున్నైనవారు మరికొన్ని విశేషాలను వివరించారు.

ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆత్మను మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చును, 1. వైశ్వానరము (Conscious), 2. తైజసము (Preconscious), 3. ప్రాజ్ఞము (Unconscious). మానవుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు వైశ్వానరం పనిచేయదు. అది కూడ నిద్రపోతుందని చెప్పవచ్చు. అంచే జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు పనిచేయక పోవటంవల్ల అవాంతర్యం ఆంతర్యమవుతుంది. అందువల్ల దేశ కాలాలు జారిపోతాయి. జాగ్రదవస్థలో ఉన్నప్పుడు ప్రాజ్ఞంలో దాగిఉండే వాసనల ఇష్టాలను, తనకు అంగీకరించరాని వాటిని వైశ్వానరం అణచివేస్తుంది, ఇలా అణచివేయబడి జాగ్రదవస్థలో సిద్ధి చేశారుకోలేని ఈప్రేతార్థాలు స్వప్నవస్థలో విహారానికి బయలు దేరుతవి. గడచిన రెండు మూడు రోజుల్లోని అముఖ్య సంఘటనలలో గుర్రాలు వీటికి వాహనాలు, ఈ సంఘటనల్లో సాధారణంగా అవాంతరాలవల్ల ఆపివేసిన ఆలోచనలు కాని, ఆలోచించే ఓపిక లేక వదలి వేయబడినవికాని,, అసలు వైశ్వానరంలోకి రానీకుండా తైజసం త్రొక్కివేట్టిన ఆలోచనలు కాని, అముఖ్యంగా కనిపించటం వల్ల జాగ్రదవస్థలో అపరిష్కృతంగా ఉండిపోయిన ఆలోచనలు కాని ఉంటవి.

స్వప్నభావాలన్నీ ఆత్మశ్రితాలే కలకకేవాడు కలకు నాయకుడు.

అపారే కావ్య సంసారే కవి రేచ స్రజా సతి: యథాస్తై రోచతే విశ్వం తథేదం పరివర్తతే- అని ధ్వనికారుడు ఉట్టంకించాడు. ఇది అక్షరాల స్వప్నానికి అన్వయిస్తుంది. స్వాపియే స్వప్న కథానాయకుడు. అతని అవ్యక్త ఈప్రేతార్థాలనుగుణంగా స్వప్న ప్రపంచం పరివర్తనం పొందుతుంది.

ఇక్కడ ఒక సందేహం కలుగవచ్చును. కొన్ని కొన్ని కలల్లో స్వాపి కనిపించడే. అలాంటి కలలకు స్వాపి నాయకుడు ఎలా అవుతాడు? అవి ఆత్మశ్రితాలు ఎలా అవుతాయి?

కలలో కనిపించే వ్యక్తులలో స్వాపి లేనప్పుడు, ఆ కనిపించే వ్యక్తులలోనే ఎవనిమాటుననో ఒకని మాటున అతడు దాగి ఉంటాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ గోచరించే వ్యక్తులలో అతడు ఉంటూ మరొకనిమాటునకూడా దాగి ఉండవచ్చును.

వేరొకప్పుడు అతని వెనుక మరొకవ్యక్తి దాగియుండ వచ్చును. స్వామి ఆ మరొకవ్యక్తికీ, తనకూ నిగూఢ సాధర్యం ఉన్నదని భావించి, దానిని తనకు ఆపాదించుకొనటానికి ఇలా చేస్తాడు. మరొకప్పుడు కలలో స్వామి ఉంటాడు; ఇతర వ్యక్తులు ఉంటారు. అయితే జాగ్రత్తగా పరిశీలించినపుడు ఇతర వ్యక్తులు స్వామి రూపాంతరాలుకాని అన్యులుకారు. బెర్నార్డ్ షా నాటకాలలో ఈ చత్వమే గోచరిస్తుంది. దాదాపు అతని సాత్రలన్నీ అతని ప్రతిబింబాలే. స్వామి అంతరాత్మ అంటే తైజశాంసం ఆమోదించిన విభిన్న భావాలున్నప్పుడు ఇలాటి విభిన్న రూపకల్పన జరుగుతుంది.

ఇదంతా నిజమేకావచ్చు. కాని అసలు ప్రశ్న అలాగే ఉన్నది. ఇష్టావాప్తే స్వప్నాల పరమ ప్రయోజనమైతే స్వప్నాలన్నీ సుఖప్రదంగా ఉండాలి. కోరుకున్న కోరిక నెరవేరనప్పుడు, సంతోషం భగ్గుడైనప్పుడు దుఃఖం కలగటం సహజంకదా? అలాంటప్పుడు కొన్ని స్వప్నాలు సుఖప్రదంగాను, కొన్ని దుఃఖకారులుగాను, కొన్ని తటస్థంగాను ఎందుకు ఉంటున్నవి? పీడకలలు ఎందుకు వస్తున్నవి? చెట్టు నడుస్తున్నట్టు, మానవులు ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్టు, సింహం మార్చాడుతున్నట్టు, అగ్ని చందన శీతలంగా ఉన్నట్టు స్వప్నాలలో చూడటం కద్దు. ఇలాంటి లోక విరుద్ధ దృశ్యాలు, అనుభవాలు ఎలా కలుగుతున్నవి?

స్వప్నం నిద్రాభంగం పొడమనీకుండా చూస్తుంది. అందువల్ల ప్రాజ్ఞాంశంలో దాగియున్న తీరిని కోరికలను పురస్కరించుకొని బయలుదేరే దృశ్యాలను, భావాలను వైశ్వానరంలో ప్రవేశించకుండా, ఆ భావాలకు అనుగుణమైన చర్యలను జ్ఞానకర్మేంద్రియాలకు వైశ్వానరం ఆదేశించులసిన అవసరం రాకుండా చేయటానికి తైజసం నిరోధిస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నభావాలు, దృశ్యాలు తైజసానికి లోబడి దాని ఆమోదంకోసం క్లుప్తీకరణ (condensation) వ్యత్యాయాకరణం (Displacement) మిలితీకరణం (combination) విపర్యయాకరణం (Inversion) సంకేతీకరణం (symbolization) పొందుతవి. వికల్పభావాన్ని స్వప్నం చిత్రించలేదు. అందువల్ల వికల్ప నిషయాలను ఒకదాని ప్రక్క మరొకదానిని చేరుస్తుంది. పోలికలను కదుపులను చెప్పవలసివస్తే పోలికలున్న వాటి నన్నిటిని ఒకటిగాను, కదుపును ఒకదాని ద్వారాను చూపిస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నంలోని అర్థాలు, దృశ్యాలు విచిత్రంగా, అశోకికంగా కనిపిస్తాయి. వాస్తవానికి పుత్రమకావ్వంలో వాచ్మార్థం ఒకటి తద్విలక్షణమైన వ్యంగ్యార్థం మరొకటి వుంటున్నట్లే, స్వప్నంలోకూడా వ్యక్తార్థం ఒకటి, అంతరార్థం మరొకటి వుంటాయి. వాచ్మార్థం ఒక్కొక్కప్పుడు అన్వయాదిశ్లేశం లేక సామాన్యంగా వుంటుంది. రాజుగారి పెద్దభార్య పతివ్రత అన్నప్పుడు అన్వయశ్లేశం లేదు. అయినా చిన్నభార్య శీలవతి కాదన్న వ్యంగ్యార్థం స్ఫురిస్తూనే వున్నది. మరొకప్పుడు వాచ్మార్థం అన్వయంపొందక విడ్డూరంగా వుంటుంది. ఉదాహరణకు అమ్మబోతే అడవి, కొనబోతే కొరవి అన్న వాక్యమే తీసుకోవచ్చు. అమ్మకానికి అడవికీ, కొనడానికి కొరవికీ సంబంధం ఏమిటి అని తోస్తుంది. నిర్జనారణ్యంలో వస్తువును అమ్మాలంటే ఎవరు లభిస్తారు? కొరవిని పట్టుకోలేము. పట్టుకుంటే కాల్చివేస్తుంది. అలాగే కొనలం అసాధ్యము అన్న అర్థం భాసిస్తుంది. అలాగే అభివ్యక్త స్వప్నం ఒక్కొక్కప్పుడు సర్వసామాన్యంగా వుంటుంది. వేరొకప్పుడు విడ్డూరంగా అశోకికంగా వుంటుంది. ఉదాహరణకు యీ అభివ్యక్త స్వప్నాలనే తీసుకోవచ్చును.

ఒక స్త్రీ తన సైన్వల్పలం సైన్వసిక్తమైనట్లు కలగన్నది. మరొక పాశ్చాత్యపనితకు తన 15 ఏండ్ల కూతురు చనిపోయినట్లు, ఆ దేహం తన ఎదుటి పెట్టెలో వున్నట్లు కలవచ్చింది. ఈ స్వప్నాలలో ఇష్టావాప్తి జరిగిందా? వీని అంతరార్థం ఏమిటి?

మొదటి కలగన్న ఆవిడ తిరిగి గర్భం తాల్చింది. మొదటి కాన్పులో బిడ్డకు పాలిచ్చుకొందామంటే తెల్లజీరకూడా కనిపించలేదు. ఈ మలి కాన్పునైనా బిడ్డకు పాలిచ్చుకోగలనా అని ఆందోళన పడుతున్నది. అలాంటి తల్లికి కలిగే కోర్కె ఏమిటి? సైన్వసంవృద్ధికదా? అదే స్వప్నంలో వ్యక్తమైంది. సంగతి సందర్భాలు స్పష్టస్వరూపం. తెలిసిన వారికి వాచ్యార్థంగావున్న అభివ్యక్త స్వప్నం ఆమె వితర్కాన్ని ఆశీస్తం చేస్తున్నది.

ఇంక రెండవ కల అభివ్యక్తరూపం దారుణంగా కనిపించక తప్పదు. ఏ తల్లి తన కన్న బిడ్డ చావుకోరుకుంటుంది? స్వప్నం ఇష్టావాప్తి సూచకమున్న సిద్ధాంతం ఏలానిలుస్తుంది? దీని అంతరార్థం ఏమిటి?

ఇక్కడ ప్రకరణాధిక జ్ఞానం ఆవశ్యకం. ఈ రెండవ కలగన్నది జర్మనీ గృహిణి. ఈ కల గనబానికి ముందరి సాయంకాలం స్నేహితురాండ్రు బాప్స్ అన్న ఆంగ్ల పదానికిన్న అర్థాన్ని గూర్చి చర్చించుకొంటూవుంటే ఆమె విన్నది. జర్మన్ భాషలో పేటికను చెప్పే విభిన్నపదాలు చర్చకు వచ్చాయి. ఆ గృహిణికి పేటికార్థాన్ని చెప్పే జర్మన్ గ్రామ్యపదం తోచివుంటుంది. ఆ గ్రామ్యపదానికి పేటికఅనీ స్త్రీ గుహ్యంగమనీ అర్థం. పేటికలో శిశువు అంటే గర్భకోశంలో శిశువు. ఆమెకు తాను గర్భవతి కావటం ఇష్టంలేదు. పుట్టకముందే శిశువు చనిపోతే బాగుండునని ఆ గర్భమేర్పడిన రోజుల్లో అనుకొనేది. వాస్తవానికి ఆ రోజుల్లో కడుపును పిడికిటి పోటులతో పీడించింది. అయితే ఆ కోరిక 15 ఏండ్ల క్రిందటిది. తరువాత ఆమెలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. ఇంతకూ ఈ స్వప్నం 15 సంవత్సరాల క్రిందటి కోర్కెను వ్యక్తం చేస్తున్నది.

ఇంతకూ చెప్పుకోవలసింది ఏమంటే, స్వప్నంలో ఉత్తమకావ్యంలో వలెనే రెండు అంశాలు ఉంటవి (1) అభివ్యక్త స్వప్నం. దీనినే ఫ్రాయిడ్ manifest dream అన్నాడు. ఇది కావ్యంలోని వాచ్యార్థం వంటిది. వాచ్యార్థం గ్రహించినంత మాత్రాన కావ్యాత్మ అర్థం కాదు. అందుకే ధ్వనికారుడు -

“శబ్దార్థ శాసన జ్ఞాన మాత్రేణైవ నవేద్యతే

వేద్యతే సహి కావ్యార్థ తత్త్వజ్ఞై రేవ కేవలమ్”

అంటున్నాడు. వ్యాకరణము, కోణము గ్రహించినంత మాత్రాన కావ్యార్థం అవగతం కాదు. ప్రకరణాధికం వూహించగలిగిన సహృదయునకే అది అర్థం అవుతుంది. అలాగే అభివ్యక్త స్వప్నంలోని అంతరార్థం (Latent Dream content) స్వప్న స్వరూప స్వభావాలు స్వాపి జీవితాది ప్రకరణం తెలియని వానికి బోధపడవు. కనుక కావ్యార్థానికి స్పష్టార్థానికి సామ్యం ఉంది. అందుకే రసగంగాధర కర్త “విభావాదీనామపి స్వప్న తురగాదీనా మివ, రంగరసలాదీనామివ సాక్షి భాస్యత్వమ విరుద్ధమ్” అని పేర్కొన్నాడు. అయితే పండిత రాయలు విభావాదులు స్వప్న తురగాదులు విరుద్ధాలు కావని పేర్కొన్నాడేకాని, ఒకటేనని చెప్పలేదు. ఎందువల్లనంటే, శిబ్దంలో స్పష్టార్థాలు, కావ్యార్థాలు ఒకటే

జి.వి.కృష్ణరావు

అయినా కొంత తేడా ఉన్నది. స్వప్నార్థాలు స్వాసిగతాలు. కావ్యార్థాలు సామాజికాలు. ఈ విభేదాన్ని గ్రహించలేక పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో బయలుదేరిన ప్రతిధ్వనులు వెర్రి తలలువేసి అయోమయత్వంలో పడిపోయాయి. ఈ సందర్భంలో గుర్తింపజేసిన అంశం మరొకటి వున్నది. స్వప్నం కేవలం స్మృతికాదు. అయితే స్మృతిలేక స్వప్నం వుండదు. ఇష్టావాప్తికై తైజసాంశశాసన బద్ధమైన స్మృతి యోజనం స్వప్నం. అలాగే భావ్యమానమైన కావ్యార్థం వర్ణనార్థ మున్నైనవారు పేర్కొన్నట్లు స్మృతికాదు. దండి పేర్కొన్నట్లు కావ్యం ఇష్టార్థ వ్యవచ్చిన్న పదావళి మాత్రమే.

ఇంతకూ స్వప్నార్థాలు అతి సంగ్రహంగా విచిత్రంగా వుండటానికి కారణాలు ఆత్మలోని తైజసాంశము విధించే శాసనాలను పాటించటానికై ప్రాజ్ఞాంశంలోనుంచి బయలుదేరే ఈ స్మృతార్థాలు క్లుప్తీకరణానికి, వ్యత్యాయీకరణానికి, మిలితీకరణానికి, విపర్యయీకరణానికి పాల్పడుతాయి. వీటివల్ల స్వప్నార్థాలు విచిత్రంగా లోకోత్తరంగా కనిపిస్తవి. ఈ శబ్దమే కావ్యంలో ధ్వని అవుతున్నది. క్లుప్తీకరణాదికానికి తేజస శాసనం ఏలా కారణమో కావ్యంలోని ధ్వనికి బైచిత్యం ఆలా కారణం. అసలు తైజసం లేకపోతే స్వప్నమే భగ్నమై పోతుంది. అలాగే బైచిత్యం లేకపోతే కావ్యమే వుండదు. అందుకనే ధ్వనికారుడు “అనౌచిత్యాదృతేనాన్య ద్రవ భంగస్యకారణమ్” అన్నాడు. కాగా స్వప్న శిల్పమూ, ధ్వని అవిరుద్ధాలు.

5. సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు

జంబూద్వీపే అసతి నితరా మాంధ్రదేశో విశేషః
శ్రేయస్తస్మిన్ భవతి నగరం రాజశైలాభిధానమ్
తత్రోత్కర్షం కలయతి సభా సింగభూపాల మూలేః
సారాత్సారం వచన రచనం తత్ర తత్రాపిరాజ్ఞః
సిక్తాపి సింగభూపాల కల్యాణోక్తి సుధారసైః
యో న పల్లవితః తస్మై జంగమస్థాణవేనమః

జంబూ ద్వీపంలో ఆంధ్రదేశం విశిష్టమైనది. అందు రాచకొండ అన్న పట్టణం మేలైనది. అందు సింగభూపాలుని సభ ఉత్కర్షం. అక్కడ ఆత్యంతసారతరమైన పలుకులు భాసిస్తవి. ఆ పల్కులందును రాజు వాక్కు మేలైనది. ఆ భూపాలుని కల్యాణోక్తి సుధారసములందు తడిసియు చిగురింపని నట్రాడు ఏదైనావుంటే దానికొక ననుస్కారం'' అన్నాడొక కవి. అతడు ఆత్మప్రత్యయంలేని వందిమాత్రుడా? అంటే కాదు.

47

సేవ్యం కి ? పరముత్త మస్యచరితం లోకోత్తరః కః పుమాన్?

శ్రీ సింగః, సతుకీదృశోపద నిధిర్ధర్మస్య, ధర్మస్తుకః?

సత్తోక్తిః, వచనంతు కిమ్? కవి నుతం, కోనామతాదృక్పఃవి?

విశ్వేశః, సతుకీదృశ్యః? విజయతే విశ్వేషు విశ్వేశవత్.

“సేవించదగినదేది? మిక్కిలి ఉత్తముడగు వాని చరిత్ర. అతిలోకోత్తర పురుషుడెవరు?

శ్రీ సింగమనాయకుడు. అతడెట్టి వాడు? ధర్మానికి నిధి. ధర్మమంటే ఏమిటి? సత్యవచనం, వచనమంటే? కవి వినుతం. అట్టి కవి ఎవడు? విశ్వేశుడు. అతడెట్టివాడు? విశ్వమందు విశ్వేశునివలె భాసించువాడు”. ఇంతటి ప్రగాఢమైన ఆత్మప్రత్యయంవున్న విశ్వేశ్వరకవి సింగభూపతిని వర్ణిస్తున్నాడు.

ఇంతగా శ్లాఘుకు పాత్రుడైన ఈ సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు ఎవరు? - అన్న ప్రశ్న కలగటం సహజం. కాకతీయ సామ్రాజ్య పతనానంతరం రేచర్ల వంశోద్భవుడైన యాచమ నాయకుడు ఇప్పటి తెలంగాణాలోని రాచకొండ రాజధానిగా నేర్పరచుకొని స్వతంత్రరాజ్యం స్థాపించాడు. ఈతని వంశంవారు నూరేండ్లు అవిచ్ఛిన్నంగా పరిపాలించారు.

సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు ఈ రేచర్లవంశంలో ఉద్భవించాడు. తండ్రి అనపోత భూపతి. తాత సింగభూపాలుడు. ముత్తాత యాచమనాయకుడు. చరిత్రజ్ఞులు విస్తృతకోసం ఈ సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుని ద్వితీయ సింగభూపాలుడని పేర్కొంటారు. రెండవ సింగభూపాలుని మనుషునికికూడా తాతపేరు బిరుదు వంశానుక్రమంగా సంక్రమించాయి.

జి.వి.కృష్ణరావు

రెండవ సింగభూపాలుని తండ్రి అనపోతభూపతి మహావీరుడు. స్వయంగా కవి. “అభిరామ రాఘవం” నాటకం వ్రాశాడు. అతని ఆస్థానంలో మదన విలాస భాణకర్తయైన నాగనాథుడు వుండేవాడు. ఈ కవి విశ్వేశ్వరకవిని తన గురువుగా పేర్కొన్నాడు. కనుక విశ్వేశ్వరుడు కూడ అనపోతభూపతి ఆస్థానకవిగా వుండివుంటాడు.

ఇలాంటి సంస్కార సంపన్నమైన వంశంలో ఉద్భవించిన సింగభూపాలుడు వివిధ విద్యలలో ఆరితేరి సర్వజ్ఞు బిరుదానికి పాత్రుడయ్యాడంటే విస్మయపడవలసిన పనిలేదు. ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పటానికి వెనుకంజ వేయడు. తాను చతుర్థ కులజుడనని బాహుంగా చెప్పుకొన్నాడు. ఆలా చెప్పుకోడానికి సంకోచం పొందలేదు. సరిగదా గర్వించాడు. దీనికి అతని ఆస్థాన కవియైన విశ్వేశ్వరుని చమత్కృతే నిదర్శనం. తనకు ఆశ్రయ మిచ్చిన సర్వజ్ఞుని అభివర్ణిస్తున్నాడు.

సింగ స్రభు రలంకారీ లంకారీ రాఘవఃపునః

వద్ధాంతరత్వ ముభయోఃశ్రూతియతే సర్వ సముత్తమ్.

సింగ భూపాలుడు అలంకారి. రాముడు లంకారి. ఇరువురికీ తేడా ఒక్కవర్ణము మాత్రమే. ఇక్కడ వర్ణము అంటే అక్షరము, కులము అని. అలంకారి, లంకారి అన్న శబ్దాలకు వ్యత్యాసము అన్న ఒక్క అక్షరమే కదా. అలాగే రాఘవుడు క్షత్రియుడు. సింగ భూపాలుడు శూద్రుడు. ఇరువురకు ఒక్కవైశ్యకులమే అంతరం.

48

ఈ సింగ భూపాలుని కాలంలో తక్కిన రాజులు, మండలాధిపతులు, అధికారులు జనపదాలను మిక్కిలిగా పీడించి ద్రవ్యం సంపాదించేవారు. ఆ సంపాదించిన ధనం విలువ గ్రహించక పుణ్యస్థ్రీలు మున్నైన వారికి వెచ్చించేవారు. సింగ భూపాలుడు అలాకాదు. విశ్వేశ్వరుడు తన చమత్కార చంద్రికలో ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాడు.

రాజన్యోహి ధనన్యలం జనపదాన్నిస్పృద్య తాన్యన్వహం

పణ్యస్త్రీ విటచేట పాటకనటస్తామేన సంయచ్చతే

శ్రీ సింగక్షితి పాలకః పునరయం న్యాయక్రమైరార్జితా

న్యూర్వీదేవ జనాయ వేద విదు షే విత్తాని దత్తేతరామ్

సింగ భూపాలుడు అభిమానించి ఆదరించింది ఒక్క పాండిత్యాన్ని మాత్రమే కాని పటాహాపాన్ని కాదు.

కిం దారుణా క్షాంతకర వంకరేణ?

కిం వాససా చీంగిరి మాంగిరేణ?

శ్రీ సింగ భూపాల విలోకనాయ

వైదుష్యమేకం సుధియాం సహాయః

పండితులకు వంకర టింకర వాసంతో పనిలేదు. అంచే పల్లకి అక్కరలేదు. చీకిరిబాకిరి వస్త్రంతో నిమిత్తంలేదు. అంచే వట్టాంశుకం పనిలేదు. ఆ భూపాలుని దర్శనానికి పాండిత్యముక్కటే తోడుకావాలి, అని చమత్కార చంద్రిక సాక్ష్యమిస్తున్నది.

నవతోరణం

సర్వజ్ఞ బిరుదాంకితుడు, పండిత పక్షపాతి అయిన ప్రభువు కవులకూ, పండితులకూ ఆశ్రయమివ్వకుండా ఉంటాడా? విశ్వేశ్వర కవి చండుడు, బొమ్మకంటి అప్పయ్యార్యుడు ఇతని ఆస్థాన కవులు. శ్రీనాథుడీ ప్రభువును సందర్శించి సన్మానం పొందాడు. ఈ శ్రీనాథునివలె మరెందరు విద్వాంసులు సత్కారం పొందారో మాయపడిపోయిన చరిత్రకే తెలియాలి. బమ్మెర పోతన ఇతని కాలములోవాడేనని భోగినీ దండకం ఇతనికే అంకితం మిచ్చాడని కొందరు భావిస్తున్నారు. ఇది కేవలం భ్రాంతి. పోతనామాత్యుడు మూడవ సింగభూపాలునకు మాత్రమే సమకాలికుడు.

విశ్వేశ్వరునియందు సింగభూపాలునకు ఎంతోగౌరవం, ప్రమాణబుద్ధి ఉన్నాయి. అందువల్లనే ఈ ప్రభువు సూత్రధారునిచేత కువలయావళి నాటికలో -

అహో సాహిత్య సౌభాగ్యం శ్రీసింగధరణీపతే:

శ్లాఘయై యస్య సన్నద్ధా విశ్వేశ్వర సరస్వతీ.

అనిపించాడు. విశ్వేశ్వరుడుకూడా భక్తి తాత్పర్యంతో ప్రభువు కృతికి పరిశేష గ్రంథంగా తద్గుణోదాహరణగా చమత్కారచంద్రిక వ్రాశాడు. దీనినేగాక వీరభద్ర విజృంభణమున్న “డిముము” వ్రాశాడు. అప్పయ్యార్యుడు అమరపద పారిజాతమున్న పేరిట అమరకోశానికి వ్యాఖ్యవ్రాసి దాని ప్రాశస్త్యాన్ని ఇలా చెప్పుకొన్నాడు.

కుమారసింగభూషేన లక్ష్యలక్షణవేదినా

శోధిత శ్రేదయం గ్రంథః కిం శోధ్యః శోధకాంతరైః?

కుమారసింగ భూషేన యః కదాపి న శోధితః

సగ్రంథః శోధితో వ్యవ్రైః కింబుధై తవధీయతే”

‘లక్ష్యలక్షణవేదియైన సింగభూపాలుడు ఈ గ్రంథాన్ని శోధించినప్పుడు ఇతర శోధకులకు శోధింపవలసిన దేమివుంటుంది? అతనిచే ఎన్నడు శోధింపబడని గ్రంథాన్ని ఇతరులు శోధించినప్పటికీ విద్వాంసులు అవధరించరు’ అని అప్పయ్యార్యునివంటి మనీషి అంటున్నాడు. దీనినిబట్టి సింగభూపాలుని వైదుష్యమెట్టిదో ఊహించుకోవచ్చును.

సర్వజ్ఞుడు కవి పండితులకు ఆశ్రయంగా నికషోపలాయమానంగా ఉండటమేగాక స్వయంగా రసార్థవ సుధాకరమన్న నాట్య విషయకలక్షణ గ్రంథము, రత్నపాంచాలిక అన్న నామాంతరం కలిగిన కువలయావళి నాటిక, శార్గదేవ విరచితమైన సంగీతరత్నాకరమును లక్షణ గ్రంథానికి సంగీతసుధాకర మన్న వ్యాఖ్య రచించాడు. మదనవిలాసభాణము సింగభూపాలీయముగ రసార్థవ సుధాకరము పేర్కొంటున్నది. దీనిని విశ్వేశ్వరుడు తన కృతిగా చమత్కార చంద్రికలో ఉట్టంకించాడు. ఈ కృతి ఇంతవరకు లభించినట్లు లేదు. కనుక కర్తృత్వము అనిశ్చితంగానే ఉన్నది. రసార్థవ సుధాకరంలోను, చమత్కారచంద్రికలోను ఉన్న ఉదాహరణలనుబట్టి మరి కొన్ని కృతులనుకూడా సర్వజ్ఞుడు వ్రాసినట్లు కనిపిస్తున్నది.

ఏది ఎలావున్నా భోజనకు వినా తక్కిన రాజ కవులకు ఆపాదించిన అపప్రధను కొందరు మహనీయులు సింగభూపాలునకుగూడా ఆపాదిస్తున్నారు, రసార్థవ సుధాకరము, కువల యావలి, చమత్కారచంద్రిక - ఈ కృతులలో ఏది ముందు వెలువడిందో చరిత్ర నిర్దిష్టంగా చెప్పటంలేదు. నాటికలోని రెండు మూడు శ్లోకాలు అటు రసావర్ణంలోను ఇటు చమత్కార చంద్రికలోను కనిపిస్తున్నవి. చమత్కార చంద్రికలోని లక్షణ శ్లోకాలుకాని, అందలి విషయంకాని రసార్థవం స్పృశించటం లేదు. కాకపోతే చమత్కార చంద్రికలోని మూడు ఉదాహరణ శ్లోకాలు రసార్థవసుధాకరంలో ఉల్లాసానికి ఒకటిచొప్పున తదంతంతో చేర్చబడ్డాయి. చమత్కారచంద్రిక లక్ష్యాలును పెక్కింటిని సుధాకరంనుంచి ఇవ్వటమేగాక విశేషాలనుగాని, అనుక్తవిషయాలనుగాని సుధాకరంలో చూచుకోవలసిందని చెబుతున్నది. కనుక రసార్థవసుధాకరము తరువాతనే చమత్కారచంద్రిక వెలువడిందని ఊహించవచ్చును. ఇటీవలనే వెలువడిన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంవారి చమత్కార చంద్రిక లోని పీఠిక సుధాకరం క్రీ. శ. 1368 లోను చంద్రిక క్రీ.శ.1370 లోను రచితములని పేర్కొంటున్నది. అయితే ఏ ఉపపత్తులబట్టి ఈ నిర్ణయం జరిగిందో తెలియదు.

అయినా, ముందు సుధాకరం తరువాత చంద్రిక వెలువడిందనటంలో విప్రతిపన్నులము కావలసిన పని లేదు. చంద్రిక తరువాతనే కువలయావలి రచితమై ఉండవచ్చు ననలానికి కారణం కనిపిస్తున్నది. సింగభూపాలుని సాహిత్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ చమత్కారచంద్రిక లోని

అహో సాహిత్య సాభాగ్యం శ్రీ సింగధరణీపతే:

శ్లాఘాయై యస్యసన్నద్ధా వాదో విశ్వేశ్వరస్యయే.

అన్న లక్ష్యశ్లోకం కడుట పాదంలో 'విశ్వేశ్వరసరస్వతీ' అన్న చిన్న మార్పుతో కువలయావలి ప్రరోచనలో కనిపిస్తున్నది. చమత్కారచంద్రికలోను, రసార్థ వసుధాకరంలోను ఎలా ఉదాహృతాలయ్యాయి అన్న ప్రశ్న అంకురించక తప్పదు, ఇది సుసమాధానమే. సింగ భూపాలుడు తన ఇతర రచనలనుండి ఈ శ్లోకాలను తన కువలయావలిలో చేర్చియుండవచ్చును.

ఇంతకూ, ఉన్న అపప్రధ రసార్థవ సుధాకరాన్ని సింగ భూపాలుడు వ్రాయలేదు. దానిని విశ్వేశ్వరుడు తానే వ్రాసి తన ప్రభువు పేరుబెట్టాడట! ఈ కథంకం ఆపాదించేవారు చెబుతున్న కారణాలు 1. రసావర్ణ సుధాకరం, చమత్కార చంద్రిక ఒకదానికొకటి పరిశేష గ్రంథంగా వున్నవి. ఇది యుక్తిసహంగా కనిపించదు. పరిశేష గ్రంథం మరొకరు వ్రాయరాదన్న నియమం లేదుకదా? 2. రసార్థవ సుధాకరం ప్రారంభంలోవున్న నంశావలి సింగభూపతి పూర్వులనేగాక ఆతనినిగూడ మిక్కిలిగా పాగుడుతున్నది. ఆత్మస్తుతి దేవమే ఇట్టి దోషం విశ్వేశ్వరునిలోకూడ వున్నది. అంతమాత్రాన విశ్వేశ్వరుడు వీరభద్రవిజృంభణము కాని, చమత్కార చంద్రికకాని వ్రాయలేదని చెప్పవచ్చునా? 33. రసార్థవసుధాకరం ప్రతి విలాసాంతాన గ్రంథముతో సంబంధంలేని సింగ భూపాలస్తుతిపదాలైన రెండు శ్లోకాలు కనిపిస్తున్నవి. ఇందులో ఒకటి చమత్కారచంద్రికలో ఉన్నది. ఈ అంశం కొంత ఆలోచించదగ్గదే. 4. రెండు రచనలలోను అధ్యాయాన్ని విలాసమనటం నవతోరణం

జరిగింది. ఇది వాస్తవం కాదు. రసార్థవ సుధాకరంలోని అధ్యాత్మానికి ఉల్లాసముని, చంద్రికలోని పరిచ్ఛేదానికి విలాసముని పేరు. ఉల్లాసము, విలాసము ఒకటి కావు గదా? ౫5. రెండు కృతులూ భరత భోజులను అనుసరించినవే. ౬6. రెండూ ఏకావలి కర్త అయిన విద్యాధరుని తీవ్రంగా విమర్శించినవే, కాబట్టి రెంటికీ కర్త విశ్వేశ్వరుడే.

ఈ శంకలన్నిటినీ దూరాపాస్తం కావించే ప్రబల కారణాలున్నవి. (1) రీతి విషయంలో చమత్కార చంద్రిక రసార్థవ సుధాకరం భేదిస్తున్నది. సుధాకరం భోజుని విమర్శిస్తే చంద్రిక అనుసరిస్తున్నది. (2) ధ్వనివాదం చంద్రికకు సమ్మతం. (3) సుధాకరం ఆ విషయమే ఎత్తుకొనలేదు. విశేషించి పదార్థ వాక్యార్థ న్యాయానుగుణంగా రస సంవేదనను వివరిస్తున్నది. చంద్రిక తన కిష్టమైన ద్వనితత్వాన్ని మరచిపోయి అభివ్యక్తి వాదాన్ని విసర్జించి ఘట ప్రదీప న్యాయానికి మారుగా పదార్థ వాక్యార్థ న్యాయాను గుణంగా రస సంవేదనను వివరిస్తున్నది. (4) రసార్థవ సుధాకరాన్ని విశ్వేశ్వరుడు వ్రాసి వుంటే రేచర్లవారు శూద్రులని పేర్కొని ఉండేవాడా? పైగా అనపోత నాయకుని అభిరామ రాఘవం నుంచి సుధాకరంలో ఉదాహరణ ఇచ్చినవాడు చమత్కార చంద్రికలో యెందుకు మూనివేస్తాడు? (5) సింగ భూపాలునకు సర్వజ్ఞ బిరుదమున్నట్లు కవితా నైపుణ్యమున్నట్లు విశ్వేశ్వరుడు అనేక పర్యాయాలు తన చంద్రికలో అభివర్ణించాడు.

అప్పయ్యార్కుడు

51

కావ్యాలంకార నానార్థ తత్త్వ భావిత మానసః

కుమార సింగ భూపాల ఏక ఏవాస్తి నాపరః

అని తన అమరపదపారిజాతంలో పేర్కొన్నాడు. (6) మల్లి నాథమూరి అతని కుమారుడు కుమార స్వామి సోమపేటి తమ తమ వ్యాఖ్యానాలలో సుధాకరం సింగ భూపాలునికృతిగా పేర్కొన్నారు. (7) రత్న పాంచాలికా సంగీత సుధాకరమూ సర్వజ్ఞానివేయని అంటున్నారు. వీలన్నిటినీ బట్టి చూచినప్పుడు రసావర్ణ సింగ భూపాలుని రచనమే అని అంగీకరించక తప్పదు.

సింగ భూపాలుని రసావర్ణ సుధాకరము నాల్వార్థ ప్రతిపాదననైక ప్రవణము. ప్రతి పాద్య విషయాలు మూడు ఉల్లాసాలుగా పరిచ్ఛితి పొందాయి. మొదటిది రంజకోలాసము ఇందు నాయకుల తత్సహాయుల భేదాలు, చతుర్విధమై ఉద్దీపన స్వభావం, అను 5వ భేదాలు, రీతివృత్తి ప్రవృత్తులు, అష్ట విధసాత్విక భావాలు వివరింపబడ్డాయి.

రసకోల్లాసమున్న రెండవ పరిచ్ఛేదంలో 33 వ్యభిచారి భావాలు, భావ తదాభాసోదయాదులు, స్థాయి భావాలు, రసవిచారం, అష్ట రసాలు, తదవాంతర భేదాలు, రస సాంకర్య విరోధాలు, తదంగాంగీభావం. రసాభాసము అభివర్ణించబడ్డాయి. భావకోల్లాసము కడుమటి పరిచ్ఛేదంలో ఇతివృత్త పంచధాత్వము, కార్యావస్థలు, సంధి సంధ్యంగాలు, ఏక వింశతి సంధ్యం తరాలు, 3౬ భూషణాలు, నాటక తక్షణము, నాందీ ప్రరోచన విభేదాలు, ఆముఖం, విధ్యంగాలు, ఆర్థోపశేషకాలు, ప్రకరణాది పరిశిష్ట రూపకాలు, పరిభాష నిశదీకరింపబడ్డాయి.

జి.వి.కృష్ణరావు

సర్వజ్ఞ సింగభూషణి తన యీశ్వరీతో భరత దర్శిల మతంగ రుద్రుల శారదాతనయుల ప్రతిపాదితార్థాలను వాడుకొన్నాడు. చిత్రగాత్రారంభాలైన అనుభవాల సంఖ్యానంతో భోజమతాన్ని రసార్థవ సుధాకరం కారంబున్నది. భోజుడు గర్వస్నేహ మతిదృఢాస్థాయులైన ఉత్తత (ప్రియః శాంతోదాత్త రసాలను అంగీకరించగా గర్వాదులు స్థాయీభావాలు కాజాలవనీ అందువల్ల ఉత్తతాదులకు రసత్వసిద్ధి లేదనీ రత్నాకర మంటున్నది. దశరూపకము ఘృణాశుద్ధ జగుప్సను వేరుగా నిరూపించగా రసార్థవ సుధాకరము అది హేయశ్రవణోత్పన్న జగుప్సకంటే వేరైనది కాదని చాటుతున్నది. “సంధ్యంగాలలో సంధ్యంతరాలు అంతర్భవిస్తవని దశరూపకము సింగభూషాలుడు తన అభిప్రాయ భేదాన్ని సూచించాడు. భావప్రకాశికాకారుని నుంచి వైశిక లక్షణాలు స్వీకరించి సతాకామకరుల నిషయంతో అతని మతాన్నీ అనువదించాడు. ఇంతే కాదు. అంగరసము స్వేచ్ఛతో వృద్ధిపొందితే అంగిరసం అవినీతుడైన మంత్రివల్ల ఆభాసపాలైనట్లు అభావతను పొందుతుంది అంటూ భావ ప్రకాశోక్తిని ప్రమాణీకరించాడు.

సింగ భూషాలునకు పూర్వీకులైన ఒక కొందరు వేశ్యను నాయికగా స్వీకరించ దగదని నిషేధించారు. “వేశ్య సామాన్యవనిత. ఆమెకు ద్రవ్యమే ప్రధానం. ఆమె గుణహీనుని ద్వేషించదు. గుణవంతుడని అనురక్తి పొందదు. అందువల్ల ఆమె శృంగారాభాసానికే ఆలంబమౌతుంది. కాని శృంగారానికి కాజాలదు” అని వారు చెబుతారు. దీనికి తాను అంగీకరించజాలనంటూ రసార్థవ సుధాకరకర్త. ఇలా అంటున్నాడు.

52

వేశ్యకు భావానుబంధం ఉండదంటే నాయికత్వానికే భంగం వాటిల్లుతుంది. మరి ప్రకరణాదియందు ఆమెనే ఎందుకు నాయికగా విధించారు? నాయిక కానిదానిని ప్రకరణాదులు అభివర్ణిస్తున్నవి కాన అవి రసాభాసానికి పాల్పడనలసినవిస్తుంది. పైగా అవి అరసాశ్రయాలు కావలసినవిస్తుంది. అవి రసాశ్రయాలు కావన్న పక్షంలో రసాశ్రయమైన రూపకం వదిలి ఏధాలు అన్న శాస్త్రాక్షికి విరోధ మేర్పడవలసినవిస్తుంది. కాగా వేశ్యలకు గుణశాలియైన నాయకునియందు భావానుబంధం ఏర్పడుతుంది. రుద్రుడుకూడ ఈమాటే చెబుతున్నాడు.

రసము సామాజిక విష్ణుమనీ, నిర్వేదము స్థాయి భావత్వం పొందజాలదనీ అందువల్ల శాంతం రసం కాదనీ కనుక రసాలు వినిమిదిమాత్రమేననీ రసార్థవ సుధాకర నిర్ణయం, భట్టనాయకుని భుక్తివాదము, అభినవగుప్తుని వ్యక్తివాదము ఈ రెండూ రసం సామాజిక విష్ణుమని అంగీకరిస్తున్నవి. కనుక వీనిలో దేనినీ గ్రహించాలి, మరి దేనిని గ్రహించరాదు? అన్న పట్టుదల మాకు లేదు. అని భూషాలుడు అంటూ ధ్వనికారుని ఘట ప్రదీప న్యాయాన్ని వర్ణించి ధనికుని మతానుసారంగా పదార్థ వాక్యార్థ న్యాయంతో రససంవేదనను వివరించాడు. శృంగారంలో విప్రలంభాన్నేకాక కరుణ విప్రలంభమన్న మరొక భేదాన్ని సర్వజ్ఞ సింగమణి ప్రతిపాదించాడు.

శృంగార రసాభాసంలో అరాగము, అనేక రాగము, తిర్యగ్రాగము, మ్లేచ్ఛరాగము అన్న రాగము అన్న నాలుగు భేదాలను రసార్థవ సుధాకరము ప్రతిపాదిస్తున్నది. అనేక రాగము శృంగారాభాస మన్నప్పుడు దక్షిణ నాయకుని రాగం రసాభాసం కావటంలేదా? అన్న ప్రశ్న వేసుకొని సర్వజ్ఞుడు

సమాధానం చెబుతున్నాడు. దక్షిణ నాయకులకు అనేక నాయకలయందు వ్యత్యాసం చేతనే సాధారణత్వం కాని రాగమందుమాత్రం కాదు. ఒకతెయందు మిక్కిలిగాను, మరొకతెయందు మధ్యమంగాను, వేరొకతెయందు మందంగాను రాగం ఉంటుంది. ఇలా తుల్యానురంగంకాక రాగదైవ్యం వుంటుంది. కనుక అది అభాసం కాదు. ఈ యుక్తిని కుమారస్వామి తన రత్నావళిలో స్వీకరించాడు.

తిర్యక్తేచ్ఛగతమైన రాగము అభాసం కాదని ఏకావలి కర్త విద్యాధరుడు మమ్మటాదులను అతిక్రమించి నిరాకరించాడు సర్వజ్ఞుడు విద్యాధరుణ్ణి “భోష్టేచ్ఛో రసవాదినో” అంటూ తీవ్రంగా ఎదుర్కొన్నాడు. వస్తువులకు విభావత్వం జాతియోగ్యములైన ధర్మములచేతనే సిద్ధిస్తుంది. బోచిత్య వివేకం తిర్యక్కుల కుండదు. అందువల్ల వానికి విభావత్వం సిద్ధించదు. బోచిత్య వివేకం మనుషులలోకూడ కొందరికి లేక పోవచ్చును గదా అంటే బోను, వారికి విభావత్వం సిద్ధించదు. అలాంటివారి రాగం రసాభాసమే అవుతుంది. మేము చెబుతున్నదీ అదేగదా అని సుధాకరకర్త వాదిస్తూ క్రమంగా అశ్వాశిస్తున్నాడు.

మధు ద్విరేఖః కుసుమైకపాత్రే
పపౌప్రియాం స్వామనువర్తమానః
శృంగేణ సంస్పర్శ నిమీలితాక్షీం
మృగీమకండాయత కృష్ణసారః,
భార్యాం మోహన సుప్తాం
మృతేతి మత్వాధావితే హోరకే
దర స్ఫుటిత ఫలోదరాభిర్లసిత
మిద కార్వా సలూభిః

53

తుమ్మెద తన ప్రియురాలిని అనుసరిస్తూ పుష్పైక పాత్రంలో తేనె క్రోలింది. స్పర్శ సుఖ పారవశ్యానమోద్దుగవ్వులతో వున్న అడుజంకను మగజంకకొమ్ములతో గీరింది రతిసుఖ పారవశ్యం పొంది నిద్రించిన భార్యను చూచి చచ్చిపోయినదని హోలికుడు పారిపోతుంటే చూచి ఇంచుక విరిసిన కాయలతో ప్రతిఠిగలు నవ్వుతున్నట్లున్నది.

సింగభూపాలుని మతంలో ఈ రెండింటి శృంగార భాసమే, మొదటిది తిర్యగ్గతం, రెండవది మరజనగతం, అంతకు తక్కువ మరేమీ భేదంలేదు. వాస్తవానికి శ్రోతకు ఈ అనుభవమే కలుగుతున్నదా? మొదటిది శృంగారమే ఏం కాదు? తిర్యగ్గే తత్వమే కారణమైతే తిర్యగ్గతమైన కారుణాదికమంతా రసాభాసమే కావాలి. పైగా ఇంతకువఱుండు పేర్కొన్న దృష్టాంతాలలోని అనుభూతులు ఏకకోటికం కావు. రెండవ అనుభూతిలో హాస్యస్పర్శ వున్నది. మొదటిదానిలో లేదు. కాగా, రసాభాస నిషయంలో ముమ్మాయిని దగ్గరనుండి సింగ భూపాలునిదాక తికమకలకు పాల్పడినట్లు తోస్తుంది.

రసానికి మూలం నాట్యం. నాట్యం అనుకరణ మూలం. ఈ అనుకరణం మూడు విధాలు.

1. సంపూర్ణమైన అవస్థానుకరణం, ఇదే రసమవుతుంది. 2. అముఖ్యమైన అనుకరణం. ఇదే రసాభాసం. ఈ రసాభాసం ఆస్వాదనస్థితిలో రసమువలె భాసిస్తుంది. కాని, సమనంతరం కాలంలో అనౌచిత్యం ప్రస్తుతమై హాస్యస్ఫూర్తి ఏర్పడుతుంది. 3. రసానుకరణం అంటే అనుకృతికి అనుకరణం. ఇది కేవలం హాస్యమవుతుంది. కనుక రసత్వము, రసాభాసత్వము, హాస్యము అన్నవి కవి అనుకరణంపైన అంటే అతని భావనపైన ఆధారపడుతున్నవేకాని, వస్తునిష్ఠాలు కావు. అరాగము, ఆవేశరాగము, తిర్యగ్రాగము, మేఘరాగము, రసాభాసము కావచ్చును, కాకపోవచ్చును. కాని విధిగా రసాభాసం కావాలన్న నియమంలేదు. మొత్తంమీద రసార్థన సుధాకరం ఆలంకారిక విశేషాలను సంప్రదాయాలను ఎన్నిచినో విశదీకరిస్తున్నది.

సింగభూపాలుని రెండవ కృతి కువలయావలి. అది నాలుగు అంకాల నాటిక. ఇతివృత్తం కల్పితం. శ్రీకృష్ణుడు కాలయవనుడు అన్న రాక్షసుని సంహరించడానికి వెళ్లుతాడు. కాలం గుడుస్తుంటుంది. యదువల్లభుని వృత్తాంతం రుక్మిణ్యాది అష్టమహిషులకు తెలియరాదు. వారు నాధుని అభ్యుదయం కోరి సువాసినీవ్రతం నిర్వహిస్తూండగా, నారదుడు కువలయావలి యన్న కన్యను కొనివచ్చి రుక్మిణీదేవివద్ద న్యూనంగా వుంచి వరాన్వేషణం పోతున్నానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. కువలయావలి ఆడువారికి ఆడుదిగాను, మగవారికి రత్న పాంచాలికగాను కనిపిస్తుంది. అందువల్ల రుక్మిణి ఆమెను న్యూనంగా స్వీకరిస్తుంది.

54

కొన్నాళ్ళకు నారదుడు తిరిగివచ్చి శ్రీకృష్ణుడు దనుజుని జయించి నిజనగరానికి తిరిగవస్తున్నాడని చెప్పి పోతాడు. శ్రీకృష్ణుడు తన భార్యలకు ఆకస్మికంగా దర్శనమిచ్చి ఆనందపరచాలన్న ఉద్దేశంతో నివాసోద్యానంలో దిగుతాడు. అక్కడ విహరిస్తున్న కువలయావలిని ఆమె చెలికత్తెయైన చంద్రలేఖను చూచి విస్మితుడవుతాడు. చంద్రలేఖ పాంచాలికతో విస్రంభాలాపాలేమిటి అని చకితుడై నిరీక్షిస్తుంటాడు. సఖి హస్తావకర్షణ సంరంభంతో భాసిస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు ఆమెయందనురక్తుడవుతాడు. మణిముద్రిక అతనికి లభిస్తుంది. మణిముద్రికా గత అక్షరపంక్తివల్ల కువలయావలి నాస్తవరూపం అతని కెరుక పడుతుంది. ముద్రిక ఆమెచేత ఉన్నంత కాలం పురుషులకు ఆమె రత్నపాంచాలికగా కనిపిస్తుంది. ఆ ముద్రికను పొందిన పురుషుడు ఆమెభర్త అవుతాడు. ముద్రికను కోల్పోయిన కువలయావలి ఆ ఉంగరంకోసం వెతుకుతూ చంద్రలేఖతో తిరిగివచ్చి శ్రీకృష్ణుని కలుసుకుంటుంది. ఇరువురు వరస్పరానురక్తు లవుతారు. నాయికా ప్రణయార్థియైన నాయకుడు మణిముద్రికను ఆమె ప్రేమికి తోడుగుతాడు. ఆ సమయంలో సత్యభామ వచ్చి స్థితిగతులను కన్నులారా చూచి మండిపడుతుంది. ఈ పుభయుల అనురాగవార్త సత్యభామ వల్ల విని రుక్మిణి కువలయావలిని సప్తచ్ఛద ప్రాసాదపుగదిలో బంధిస్తుంది.

ఇలా వుండగా, కువలయావలిని కాలయవనుని సహోదరుడు ప్రతీకారబుద్ధియై అదృశ్యరూపంలో ఆవహరించుకొని పోతుంటాడు. ఆమె కేవలం పరిచారిక కాదు. నారదుడుహర్షి రుక్మిణీచేత ఉంచిన న్యూనం. పట్టమహిషి తన చరిత్రం లోకోపవాద కళంకితమవుతుందని భయపడి

కువలయావలిని కాపాడవలసిందని భర్తను వేడుకుంటుంది. శ్రీకృష్ణుడు చక్ర ప్రయోగంతో దనుజుని సంహరించి, తన ప్రియురాలిని రక్షించుకుంటాడు. నారదుడు వచ్చి కువలయావలి సోదరియైన భూదేవిని రుక్మిణికి రహస్యంగా చెబుతాడు. తరువాత కువలయావలి శ్రీకృష్ణులకు వివాహం జరుగుతుంది.

ఇది కువలయావలిలోను యితివృత్తం, ఇందు స్వస్థ వాసవదత్తరత్నావళుల ఛాయలు కనిపిస్తాయి. సంఘటనలు, సంభాషణలు ఔచిత్య సుందరాలు, మృదుమధురాలు. ఇందలి మణిముద్రిక కవి స్తోవజ్ఞం, రుచిర రుచిరం. అయితే, కవి యీ కల్పనను విస్తరించవలసినంతగా విస్తరించి, పిండగలిగినంత రసం పిండలేదేమో ననిపిస్తున్నది.

సింగ భూపాలుని మూడు కృతి సంగీతసుధాకరం. ఇది శార్గ దేవుని సంగీత రత్నాకరానికి వ్యాఖ్య. ఇప్పటివరకు తెలిసినంతలో ఇదే మొదటి వ్యాఖ్య అనీ, కల్లినాథుని వ్యాఖ్యకంటే విపులమైనదనీ, ప్రాచీనాలైన సంగీత సాంప్రదాయాలెన్నిటిలో వివరిస్తున్నదనీ విజ్ఞులంటున్నారు.

మొత్తంమీద సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు అలంకారికుడుగా, కవిగా, సంగీత శాస్త్రజ్ఞుడుగా, భారత సంస్కృతి చరిత్రలో సుస్థిరమైన విశిష్ట స్థానం సంపాదించుకున్నాడు.

6. హృదయోల్లాసం

సంస్కృత సాహిత్యంలో నాటకాలకు, తెలుగుసాహిత్యంలో మహాప్రబంధాలకు విశిష్టస్థానం ఉన్నది. ఈ మహాప్రబంధాలలో కవితృద్వష్టితో చెప్పుకోదగిన రచనలు పెక్కు ఉన్నా విజయవిలాసం ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకొన్నది. ఇందలి తెలుగు పలుకుబళ్లు, సామెతలు, మాటల తీరుతీయాలు, అందచందాలు, విరుపులు మెరపులు, మెలకువలు, మేళవింపులు, పోలికలు, పోహలింపులు కేవల సంస్కృత పండితులకు అందనివి. తెలుగు పండితులకు విడువరానివి, మరవరానివి కూడ తెలుగు కవిత్వానికి కాకపోయినా తెలుగుతనానికి విజయ విలాసం పెట్టింది పేరు.

అయితే వసుచరిత్రవలెనే విజయవిలాసం కూడా వ్యాఖ్యానం అవేషిస్తుంది. ఈ అవేష ఉన్నా దీనికి ప్రాచీన కాలంలో వ్యాఖ్యలు బయలుదేరినట్లు తెలియదు. తెలిసినంతలో జూలూరివారి వ్యాఖ్య మొదటిదంటారు. వ్యాఖ్య కూడా సామాన్య పాఠకలోకానికి శ్రుతిగోచరమేగాని చక్కర్లోచరం కాదు. కళాప్రసూర్ణ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రిగారి వివృతి 1911 లో వెలువడింది. ఇది సమగ్ర వ్యాఖ్యకాదు. గచ్చద్వ్యాఖ్య. దీని పునర్ముద్రణ విజ్ఞప్తిలో వారి మనుషులు ఇలా పేర్కొంటున్నారు :

“శ్రీ తాతగారి వ్యాఖ్యను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మరల ముద్రించవలసినదని మమ్ము పలువురు కోరుచుండిరి. పైగా శ్రీవారు నాడు వ్రాసిన రీతిని ఈ చేమకూర వేంకటరాజ కవీంద్రుని కులమేదో చరిత్రశోధకులు ఇప్పటికిని నిర్ణయింపనేరకున్నారు. కారణము సాధనసామగ్రి లేకపోవుటయే. భాషా విషయమై చెప్పవలసినదంతయు వారే చెప్పియున్నారు. ‘చేమకూర పాకరుచులకు’ ఈపాటి వ్యాఖ్యయే చాలుననియు ఇందలి క్లేష చమత్కారాదికము అనుభవైక వేద్యమనియు దలంచి సంజీవని సర్వంకషాదుల వ్రాసినవారు అనవసరపు విపులీకరణమునకుం జొరక ఈ మాత్రముతో దీనిని వదలియుందురని తలంపనై యున్నది” తలంపేదైనను ఈవ్యాఖ్య అరగారగానున్నదనుట నిర్వివాదాంశము.

ఆ తరువాత 1952 లో శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారి “ముకుర” వ్యాఖ్య వెలువడింది. ఇది వేదంవారి రచనకంటే మేలు అయినా ఇంకా మరొక వ్యాఖ్య వెలువడవలసిన అవశ్యకత వున్నది.

అయినా తాపీ ధర్మారావుగారి హృదయోల్లాస వ్యాఖ్య వచ్చేటంతవరకు మరొక వ్యాఖ్యానం వచ్చినట్లు వినలేదు.

మనకు సిద్ధాంత వ్యాసాలు వస్తున్నంత వుప్పులంగా ప్రాచీన కావ్య వ్యాఖ్యానాలు రావటంలేదు. ఎందువల్ల ? దేశంలో పండితులు లేరా? వోపిక లేదా? ఆసక్తి లేదా? ఆదరణ లేదా?

పండితులకు లోటు లేదు. ఆసక్తి ఆదరణలకు అంతగా కొరత లేదు. కాని వున్నలోటు ఒకటే. మన పండితులు చేస్తున్న కృషి శాస్త్రీయంగా చిత్రశుద్ధితో సహనంతో చరువాతి కాలంవారికి

పనికివచ్చేటట్లు చేయటం లేదు. ఈనాటికీ సరియైన నిఘంటువు లేదు. చరిత్ర లేదు. ఒకరు చేసిన పనిని మరొకరు అభినందించరు. వినియోగించుకోరు.

ఉదాహరణకు మన శబ్దరత్నాకరమే తీసుకోవచ్చును. శబ్దరత్నాకరకారులు నిజంగా మాననీయులే వారు తెలుగు వారికి చేసిన సేవ మరవరానదే. కాని, వారి నిఘంటు రచనా విధానం చూడండి. తమ నిఘంటు రచనకు పూర్వం బ్రౌణ్యం వున్నది. దానిని ఎంతవరకు వారు వినియోగించుకున్నారు? బ్రౌను వ్యావహారిక భాషావాది కాబట్టి బహుజనపల్లివారు వారి బ్రౌణ్యం అప్రమాణికమని తలపోసి ఉపేక్షించా రనవచ్చును. ఆంధ్రభాషార్థవాన్ని ఆయన ప్రామాణిక నిఘంటువుగా స్వీకరించారుగదా. మరి ఆ భాషార్థము ఇచ్చిన పదాలను అర్థాలను ఎందుకు స్వీకరించలేదు?

“ప్రీహి భేదంబులు ప్రీహి సామాన్యంబు

వరి వడ్లు నాగను వరలుచుండు”

వరి, వడ్లు అన్నవి నిత్యవ్యవహారంలో ఉండేవికదా. ఈ పదాల అర్థం లోకూడా నిఘంటుకారుడు ప్రమాదపడుతాడా?

“వాజినీ గర్భంబు వాచవులు ముతైంపు

తూనిక చవులు నా దోచుచుండు”

57

చవి అన్న పదానికి ‘గుర్రపు చూలు’, ‘ముతైపు తూకము’ అన్న అర్థాలు లేవని శబ్దరత్నాకరకారులు ఎలా నిర్ణయించుకున్నారు? వెంకటాచ్యుని సంగతి వదలివేద్దాము. అమరకోశం ప్రమాణం కాదా? అందులోని పదాలనైనా తెలుగులో వాడుకోదగినవన్నీ శబ్దరత్నాకరం స్వీకరించిందా?

(గ్రంథ విస్తరభీతి అన్నది చక్కని సమాధానమే. కాని దానివల్ల వస్తున్న అనర్థం అంతా ఇంతా కాదు. వెనుకటివారి కృషిని వినియోగించుకొని ఇప్పటివారు ముందుకు సాగిపోవడానికి వీలులేకపోతున్నది. పరిశీలించామని చెప్పిన గ్రంథాలనే మాచిమోటికి పరిశీలించవలసిని స్థితి యేర్పడి అడుగుసాగడం లేదు. వాస్తవానికి ప్రాచీన పద్యనిఘంటువులకు, ప్రముఖ ప్రాచీన రచనలకు, అకారాదిగా పదకోశాలను తయారుచేసుకొంటే ఎంత శ్రమ తప్పి వుండేది? చిత్తశుద్ధి లేని అరగార పనులవల్ల ఎన్ని చిక్కులకు పాల్పడవలసి వస్తున్నది?

మన శబ్దకోశకారుల దృష్టికి మన వ్యాఖ్యాతల విధానముకూడా ఏమాత్రం తీసిపోదు. రచనయందు తత్కర్తయందు వ్యాఖ్యాతకు విశేషభక్తి ప్రపత్తులు ఏర్పడటం సహజం దీనికితోడు వ్యాఖ్యాన పరిశ్రమ అధికమైనకొలది ఈ భక్తి ప్రపత్తులు పెచ్చరిల్లడం స్వాభావికమే. ఒక వ్యాఖ్యాత వ్రాసినది మరొక వ్యాఖ్యాతకు నచ్చకపోవటం, అది ద్వేషంగా పెంపొందడం అనుభవ గోచరమే. శివభక్తియందు విప్రతిష్ఠన్నాలై ఆత్మార్పణం చేసుకొన్న కాళనాగాలు మనకు తెలియనిదికావు. పదవాక్య ప్రమాణపారావార పారీణుడైన మల్లినాథమూరియంతవాడు “భారతీ కాలిదాసస్య దుర్వ్యాఖ్యా విష

జి.వి. కృష్ణదావు

6. హృదయోల్లాసం

సంస్కృత సాహిత్యంలో నాటకాలకు, తెలుగు సాహిత్యంలో మహాప్రబంధాలకు విశిష్టస్థానం ఉన్నది. ఈ మహాప్రబంధాలలో కవితృదృష్టితో చెప్పుకోదగిన రచనలు పెక్కు ఉన్నా విజయవిలాసం ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకొన్నది ఇందలి తెలుగు పలుకుబళ్లు, సామెతలు, మాటల తీరుతీయాలు, అందనందాలు, విరువులు మెరపులు, మెలకువలు, మేళవింపులు, పోలికలు, పోహలింపులు కేవల సంస్కృత పండితులకు అందనివి తెలుగు పండితులకు విడువరానివి, మరవరానివి కూడ తెలుగు కవిత్వానికి కాకపోయినా తెలుగుతనానికి విజయ విలాసం పెట్టింది పేరు.

అయితే మనుచరిత్రవలెనే విజయవిలాసం కూడా వ్యాఖ్యానం అపేక్షిస్తుంది ఈ అపేక్ష ఉన్నా దీనికి ప్రాచీన కాలంలో వ్యాఖ్యలు బయలుదేరినట్లు తెలియుదు. తెలిసినంతలో జూలూరివారి వ్యాఖ్య మొదటిదంటారు. వ్యాఖ్య కూడా సామాన్య పాఠకలోకానికి శ్రుతిగోచరమేగాని చక్షుర్గోచరం కాదు కళాప్రవర్ణ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రిగారి వివృతి 1911 లో వెలువడింది. ఇది సమగ్ర వ్యాఖ్యకాదు గచ్చర్వాఖ్య. దీని పునర్ముద్రణ విజ్ఞప్తిలో వారి మనుషులు ఇలా పేర్కొంటున్నారు :

“శ్రీ తాతగారి వ్యాఖ్యను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మరల ముద్రించవలసినదని మమ్ము పలువురు కోరుచుండిరి పైగా శ్రీవారు నాడు వ్రాసిన రీతిని ఈ చేమకూర వేంకటరాజకవీంద్రుని కులమేదో చరిత్రశోధకులు ఇప్పటికిని నిర్ణయింపనేరకున్నారు కారణము సాధనసామగ్రి లేకపోవుటయే భాషా విషయమై చెప్పవలసినదంతయు వారే చెప్పుయున్నారు ‘చేమకూర పాకరుచులకు’ ఈపాటి వ్యాఖ్యయే చాలుననియు ఇందలి క్లేష చమత్కారాదికము అనుభవైక వేద్యమనియు దలంచి సంజీవని సర్వంకషాదుల వ్రాసినవారు అనవసరపు విప్రలీకరణమునకుం జొరక ఈ మాత్రముతో దీనిని వదలియుందురని తలంపనై యున్నది” తలంపేదైనను ఈవ్యాఖ్య అరగొరగానున్నదనుట నిర్వివాదాంశము.

ఆ తరువాత 1952 లో శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారి “ముకుర” వ్యాఖ్య వెలువడింది ఇది వేదంవారి రచనకంటేమేలు అయినా ఇంకా మరొక వ్యాఖ్య వెలువడవలసిన అవశ్యకత వున్నది.

అయినా తాపీ ధర్మారావుగారి హృదయోల్లాస వ్యాఖ్య వచ్చేటంతవరకు మరొక వ్యాఖ్యానం వచ్చినట్లు వినలేదు.

మనకు సిద్ధాంత వ్యాసాలు వస్తున్నంతపుష్కలంగా ప్రాచీన కావ్య వ్యాఖ్యానాలు రావటంలేదు. ఎందువల్ల ? దేశంలో పండితులు లేరా? వోషిక లేదా? ఆసక్తి లేదా? ఆదరణ లేదా?

పండితులకు లోటు లేదు. ఆసక్తి ఆదరణలకు అంతగా కొరత లేదు కాని వున్నలోటు ఒకచో మన పండితులు చేస్తున్న కృషి శాస్త్రీయంగా చిత్తశుద్ధితో సహనంతో యువాతి కాలంవారికి

ధర్మారావుగారు తాము సమాలోచించిన ప్రతులను పేర్కొన్నారు. తమకు నచ్చిన పాఠం మాత్రమే స్వీకరించి, తక్కినవాటిని విస్మరించక, తమ వ్యాఖ్యతో ఆ భేదాలను పేర్కొనటమేకాక, వాటి గుణావగుణాలను ఆయా సందర్భాలలో సావకాశంగా చర్చించారు. దీనివలన ప్రథమాశ్వాసం ౯9-వ పద్యంలో “ రాజశేఖర ప్రియ వారిజముఖి” అన్న సుబోధమైన పాఠం ఇచ్చారు. అలాగే వేదంవారి ప్రతిలో 10-వ పద్యమైన ‘ఆ రాజశేఖర ప్రియ వారిజముఖి’ అన్న సుబోధమైన పాఠం ఇచ్చారు. అలాగే వేదంవారి ప్రతిలో 10-వ పద్యమైన ‘ఆ చెప్పన్మసాలాగ్రణి’ అన్నది 11-వ పద్యమైన ‘తీవి సమ్యతరాయల’ అన్న పద్యం ధర్మారావు గారి ప్రతిలో 11, 10 పద్యాలుగా స్థానం మార్చుకొని చక్కని అన్వయం కల్పిస్తున్నవి. అలాగే ప్రథమాశ్వాసం 11-వ సీసపద్యంలోని ఎత్తుగీతి అయిన ‘రసికమాత్రుండె..... రఘునాథభూమిజాని’ అన్నపట్టున ధర్మారావుగారు చక్కని పాఠం సంతరించారు. ‘సమర నిశ్చంక రఘునాథ సాహసాంక’ అన్న మకుటంతో ఉన్న సీసపద్యాలు చేపకూరవారివే అయినా విజయవిలాసంలోనివి కావనీ, ఎవరో వాటిని యీ కావ్యంలో చేర్చివుంటారనీ, తాపీవారు నిర్ణయిస్తున్నారు. అదిసముచితమే కావచ్చును. ఎందువల్లనంటే వాటిని తొలగించి నా లోటు కనిపించడం లేదు.

విజయవిలాసం ప్రథమాశ్వాసం 40-వ నాల్గవ పాదాన్ని వేదంవారు. బులుసువారు ఇలా పఠించారు.

“ విజయ సమారబ్జ వేశకౌతుకమున
మొగమున గరువంపు మురువుదోష’

కాని ధర్మారావుగారు ‘విజయ సమారబ్జ వేశకౌతుకమున’ అని ఉండవలె నంటారు. పెద్దల యిచటి అభిప్రాయ భేదానికి సమారబ్జము, కౌతుకము అన్న పదాలే మూలం. కౌతుకమంటే కుతూహలము అని మువ్వరూ అంగీకరించారు. అయితే, ఆపదానికి వివాహకంకణము అన్న అర్థమూవున్నదని ఎవరూ గ్రహించినట్లు తోపదు. సమారబ్జము అన్నది భూత కాలిక క్రియావిశేషణమని భ్రాంతిపడి వ్యాఖ్యాతలు అసముచిత విగ్రహం చెప్పుకొన్నారు. వేదంవారు, బులుసువారు, తృతీయా తత్పురుష చెప్పుకొని అర్థం పొసగకుండా చేశారు. చతుర్థీ తత్పురుష చెప్పుకొని తాపీవారు వ్యాకరణసమ్మతం కాని మార్గం త్రొక్కారు. సమారబ్జము అంటే ఇక్కడ సమారంభమని మాత్రమే, అయితే భావార్థకంగా క్రింతపదం వాడవచ్చునా?

నవుంసకే భావేక్త:

పాణినీయం 3-3-114

‘హసితమ్,’ ‘జల్పితమ్’ వంటిదే ‘సమారబ్జమ్’ అన్నది కూడా. ఇప్పుడు ఏపాఠం సరియైన అర్థం సుమర్చిస్తుందో చూదాము. రఘునాథనాయకుడు పెండ్లికి తరలినట్లుగా యుద్ధమునకు తరలినట్లు విజయలక్ష్మిని చేపట్టుటను కవి వర్ణిస్తున్నాడు. విజయ సమారంభ వేశకౌతుకము అన్నది వస్త్రోత్సరుషగా చెప్పుకోడానికి ఆటంకం ఉండదు. అర్థం అడవి పాలా కాదు. వేశమంటే వేషమని గురుబాల ప్రబోధిక పేర్కొంటున్నది. కనుక ధర్మారావుగారి పాఠం సముచితమని తోచదు. వేదంవారి పాఠం యోగ్యమనిపిస్తుంది.

ప్రథమాశ్వాసం 183 వ పద్యంలో వేదంవారు “చూపులిరు చిక్కని బేడిసలు, గుబ్బలు చొకారపు తాళములు, రూపమానంగన్నైన చెక్కిళ్ళులు నాణెపుటద్దములు, అధరంబును గెంపగు” అన్న పాఠములను స్వీకరిస్తే, ధర్మారావుగారు “చూపులిరు చక్కని బేడిసలు, గుబ్బలు చొకారపు తాళములు, చెక్కిళ్ళు లొయారపు టద్దములు, అధరం బిలకెంపగు” అన్న పాఠాలు స్వీకరించారు. ఇలాంటిపట్టులతో పాఠ నిర్ణయానికి తోడ్పడేది సార్వకాలికత, సాందర్యం తప్ప మరొకటిలేదు. కవి-చూపులను బేడిసలనీ, స్తనాలను తాళములనీ, చెక్కిళ్ళు అద్దములనీ, అధరము కెంపనీ సామాన్యమైన రూపకం చెప్పక ఉత్త్రేక్షిస్తున్నాడు. ఈ ఉత్త్రేక్షా నిర్వహణానికి విశేషణులు వాడుతున్నాడు. చూపులు ఇరుచిక్కని బేడిసలా? ఇరు చిక్కని బేడిసలా? ఇరుచిక్కని బేడిసలా? చంగున లేదా చెంగున దాటు చూపులు అని పేర్కొనబడుతున్నవి గనుక చూపులంటే వీక్షణము లేకాని, కన్నులు కాకాలవు. కనుక ఇక్కడ సంఖ్యావాచకంలో నిమిత్తం లేదు. చూపులు ఇరు ప్రక్కలనుంచి వెలువడుతున్నవి-- అని చెప్పటంలో విశిష్టత కనిపించదు, బేడిసలు సహజంగా అందమైనవి అయినప్పుడు చిక్కని బేడిసలు అని చెప్పటంవల్ల కవి సాధించే ప్రత్యేకత ఏమి ఉంటుంది? బేడిసలు అందమైనవే కాని అవి బెస్తవానికి చిక్కూరనివి. మరి ఈ చూపులు చిక్కవు. వానకే హృదయం చిక్కనలసి ఉంటుంది. కనుక చిక్కని బేడిసలు అనటంలో చమత్కారం ఉన్నది. అప్పుడు ఉరి చిక్కని బేడిసలు అన్న పాఠం మేలుకాదా?

60

“రూపమానంగన మించు చెక్కిళ్ళులు నాణెపుటద్దము లేమొ” అన్న వేదంవారి పాఠాన్ని ధర్మారావుగానే త్రోసిపుచ్చారు. బాగున్నది. “అధరంబును” అన్న వేదంవారి పాఠాన్ని, “అధరం బొక” అన్న పాఠాన్ని త్రోసిపుచ్చి, తామీవారు “అధరం బిల” అన్న పాఠాన్ని స్వీకరిస్తూ, ఈ వర్ణన నాగలోక వాసినయైన ఉలూచికి సంబంధించినది కనుక మన భూమిలోని కెంపగు నేమో అని వ్రాస్తున్నారు. బాగానే ఉన్నది. కాని కెంపులు నాగలోకంలో ఉండవా? ఉంటే తెల్లగా ఉంటవా? వివిధ లోకాలను తత్ ప్రకృతులను ప్రాచీనులు చెప్పుకున్నట్లు లేదు.

ఏది ఎలావున్నా ‘ఎలకెంపు’ అయివుంటుందని తోస్తున్నది. అధరానికి నిండు ఎరుపురంగు వుండకపోదు. అయితే అది ఆరోగ్యచిహ్నం కాదు. లేత ఎరుపు అంటే సగడపు చాయ ఆరోగ్య చిహ్నం, అందంగాను వుంటుంది. ఎల అన్నపదం లేతదన్ని, మృదుత్వాన్ని, ప్రాయాన్ని సూచిస్తుంది. కెంపునకు మృదుత్వం, ప్రాయం వుండవు, అందువల్లనే మోచి ఎలకెంపుగా ఉత్త్రేక్షిస్తున్నాడు.

ఈ దృష్టితో చూచినప్పుడు చూపులు ఉరిచిక్కని బేడిసలు గుబ్బలు చొకారపు తాళము. కేవల తాళములు తపకు తానముగా చొక్కచేయవు. అందువలననే కవి చొకారపు తాళములంటున్నాడు. అద్దము రూపు చూపుతుందే తప్ప ఒయారంపోదు. అందువలననే చెక్కిళ్ళు ఒయారపుటద్దము లంటున్నాడు. కెంపునకు మృదుత్వము, ప్రాయము వుండవు. కనుక అధరాన్ని ఎలకెంపు అని పేర్కొంటున్నాడు.

ఏది ఎలావున్నా ఇవటి యీ పాఠ నిర్ణయానికి సహృదయులే ప్రమాణం.

మొత్తంమీద ఇలాంటి ఒండు, రెండు పాఠభేదాలకేమి గాని, తాపీవారి పాఠ నిర్ణయాలు చాలా సముచితంగా వున్నాయి.

వ్యాఖ్యానపద్ధతిలో తాపీ వారు క్రొత్తమార్గం త్రొక్కారు. గ్రాంథికభాష కాక ఈనాటి వ్యావహారిక భాష వుపయోగించారు. ఇది పరిశోధకులకు క్రొత్తది కాకపోవచ్చును. ప్రాచీనులు ఇలాంటి భాషే, అంటే తమ కాలంనాటి వ్యావహారిక భాషే వారని గిడుగువారు మున్నైనవారు వ్రాశారు. గ్రాంథికవాదులకు ఇది మనస్కురించకపోవచ్చును. ఈ వ్యావహారిక భాషవల్ల శబ్దస్వరూపం విద్యార్థులకు తెలియదనీ, విగ్రహ వాక్యానుగుణంకాని సమాసార్థాలు రచనాశిక్షణకు తోడ్పడవని అనవచ్చును. వ్యావహారిక భాషావాదులుమాత్రం తాపీవారి వ్యాఖ్యానానికి స్వాగతం పలుకక తప్పదు. ఎందువల్లనంటే, ఇలాంటివాటివల్ల వ్యావహారిక భాషకు ఒక స్థాయి చిక్కతుంది. ప్రమాణం ఏర్పడుతుంది.

వెనుకటి వ్యాఖ్యానాలకు, నేటి వ్యాఖ్యానాలకు తేడా వుండక తప్పదు. వెనుకటి రోజుల్లో ముద్రిత ప్రతులుండేవి. కోశాలు, లక్షణగ్రంథాలు మున్నెవని సర్వసామాన్యంగా అభ్యమయ్యేవికావు. కనుక నాటి వ్యాఖ్యాతలు అర్థాలకూ, అలంకారాలకు, శాస్త్రవిషయాలకు ఆయా గ్రంథాలనుండి సందర్భాల కావశ్యకమైన ఉట్టంకాలు ఇవ్వవలసివచ్చేది. ఈ నాడు సమగ్రమైన సంస్కృత కోశాలు ముద్రితాలై లభిస్తున్నవి. తెలుగు నిఘంటువులుకూడా అచ్చయ్యాయి. సరిక్రొత్తవి వస్తున్నవి. అయినప్పడు వీటిని విపులంగా ఉదహరించి పేజీలు పెంచవచ్చురలేదు. పాఠకునకు తల దిమ్మెత్తించనక్కరలేదు. ఈ అంశాన్ని గమనించి తాపీవారు జాగ్రత్త పడ్డారు. అవసరమైనచోట తప్ప కోశాదుల ప్రస్తావన తేలేదు. అయితే 'కోమలి యీ గలిస్తది తగుల్వడబల్మి' (2-వ అశ్వాసం 168-వ పద్యం) అన్న మొదటి పాదంలోని తగుల్వడ అన్న పదానికి వట్టుబడునట్లు అని చక్కని అర్థం చెప్పి ఆంధ్రభాషార్థవ పద్య పాదాలను ప్రమాణీకరించారు. వాస్తవానికి శబ్దరత్నాకరం కూడా యీ ఒక్క అర్థాన్నే యిచ్చింది. అయితే యీ అర్థం ఇటీవల వచ్చిందికాదు. వెనుకటినుంచి వున్నదని సూచించడంకోసం తాపీవారు భాషార్థవాన్ని వుదహరించి వుంటారనుకోవచ్చును.

ఏది ఎలావున్నా పదాలకు అర్థాలు వ్రాయవలసి వచ్చినప్పుడు ధర్మారావుగారు కనుగలిగి వ్రాశారని చెప్పకతప్పదు. వుదాహరణకు పరిగ్రహించు అన్న సంస్కృత పదాన్ని తీసుకోవచ్చును. దీనికి స్వీకరించు, పెండ్లియాడు అన్న అర్థాలున్నవి. సందర్భానికి ఈ రెండు అవశ్యకం. అందుకోసం చేపట్టు అని నిత్య వ్యవహారంలోవున్న పదాన్ని అర్థంగా ఇచ్చారు. పెండ్లియాడు అన్న అర్థంకూడా ఈ పదాన్ని అర్థంగా ఇచ్చారు. పెండ్లియాడు అన్న అర్థంకూడా ఈ పదానికివున్నది. ఈ అర్థాన్ని పాఠకుడు విస్మరిస్తాడేమోనని బ్రాకెట్ తో సూచించారు.

చరిత్ర, తెలుగు పలుకుబడి, చమత్కారం, ఆపోహం సజ్జీన ధర్మారావుగారి వ్యాఖ్య నిజంగా హృదయోల్లాసవ్యాఖ్యే. వెనుకటి వ్యాఖ్యానాలు వివరించని ఎన్నో సాగులను వీరి వ్యాఖ్య పాఠకునకు కరతలామలకం చేస్తున్నది. 'ఈదుకపోవు శంఖము' 1- ఆ 134వ- అన్న పద్యాన్ని పరిష్కరించి, దాదాపు నాలుగున్నర పుటల వ్యాఖ్య ఇచ్చారు. వ్యాఖ్యాతలు నిజంగా ఉబాచి హృదయంలో నెలకొన్న సరుని వీరవిలాస సంపదను మనకు సాక్షాత్కరింప జేశారు.

అలాగే తరువాతి పద్యంలోకూడ ఎంతో చమత్కారం చూపించారు. ‘ఉలూచి తన హృదయమనే అమూల్యమైన రత్నాభరణమును అమ్మదలచుకుంది. రత్నాభరణమును మొదట బంగారు పరీక్షకుడు వన్నెకట్టాలి. తరువాత రత్న పరీక్షకుడుకూడా రత్నముల వెల నిర్ణయించాలి. ఆ తరువాత అంత ఎక్కువ ఖరీదు ఈయగల ధనికుడు గావాలి. అప్పుడు గాని ఆ రత్నాభరణమును అమ్మటానికి వీలండదు.

‘ఈ మూడు గుణములు అర్జునునియందు కనబడుతున్నాయి. జాళువా నొరయగల్గుట, కెంపు వెలగాగొనుట, ధనాధిపత్యానుని ధిక్కరించుట. కాబట్టి అక్కడే, అతనికే, అప్పుడే అమృత తప్పదు అని నిశ్చయించుకొంటుంది.

‘ఈ అవకాశం చేయిజారిపోతే మళ్ళా ఇటువంటి అవకాశం కలుగునో, లేదో, ఎప్పుడో, ఎక్కడో అని భావము’ అని హృద్యంగా వివరించారు.

ఈ పద్యమందలి వెలగాగొను అన్న పదంలోని అచుంబిత పూర్వ చమత్కారన్నంతా ఆస్వాద్యంచేస్తూ తిరస్కరించు, తెల్లదానినిగాభావించు, వెలకట్టు అన్న విశేషాలను చూపించారు. ధర్మారావుగారి విమర్శక ప్రతిభ జాగ్రత్త.

62

అయితే, యీ పట్టున వారుకావిస్తున్న అలంకారశాస్త్ర సమన్వయం దిగ్భ్రాంతి కలిగిస్తున్నది. ఈ పద్యంలో ప్రతిపము, యమకము వున్నవని పేర్కొంటున్నారు. యమకమున్నది నిజమే. ఇక్కడ ప్రధానమైన చమత్కారమేది? ఉలూచి హృదయం అమూల్య రత్నమని, అర్జునుడు సుందర సంపన్న రత్నవర్తకుడనికదా గమ్యమాన మవుతున్నది. ఈ వస్తుభ్యుని పేర్కొలేదు. స్థూలంగాకవిపిస్తున్న వాచ్యోపమనుగూడ పేర్కొనక, ప్రతిపాలంకారమంటున్నారు. వుపమానానికి పుష్పమేయత్వకల్పనకాని, అన్యోపమేయ లాభం చేత వర్ణానికి అనాదరంకానీ, వర్ణమునకు పుష్పమేయ లాభముచే పుష్పమానమునకు తిరస్కారముకాని, వర్ణముతో నుపమానమునకు సామ్యము సిద్ధింపడనుటగాని, పుష్పమానమెందుకనుటగాని ప్రతిపమవుతుంది. ఇందేలక్షణమూ ప్రకృతార్థానికి అన్వయించదు. అయినప్పుడు ప్రతిపాలంకార ప్రసక్తి రాదు. ‘మామకాగమన వార్త దెలుపుమనుచు విశారదు బిలిచి పనిచే’ 1- ఆ, 217-వ-అన్న పద్యానికి ధర్మారావు గారు చేసిన వ్యాఖ్య చెప్పుకోదగ్గది. ముఖ్యంగా మామకాగమన వార్త అన్న పదమందలి శ్లేషను హృద్యాతిహృద్యంగా వివరించారు. అలాగే ‘పంకజాతములన్’ ‘హరిపతి నడుమున కోడెన్’ 16-17-అన్న పద్యాలవ్యాఖ్య హృదయంగమము.

ధర్మారావుగారి వ్యాఖ్యలో మరొక ప్రత్యేకత కనిపిస్తుంది. చేమకూరకవి శబ్దాన్ని రిత్తపోనీయదు. కనపడ్డ పామును కన్నానపడనీక కవితా నరేంద్రుడై పట్టి ఆడించి సహృదయులకు హృదయోల్లాసం కలిగిస్తాడు. వెనుకటి వ్యాఖ్యాతలు ప్రదర్శింపని ఇలాంటి శబ్ద చమత్కృతులను పెక్కింటిని లాపీవారు తమ వ్యాఖ్యలో చూపించారు.

విజయవిలాసం మొదటి ఆశ్వాసం 83-వ పద్యంలో కవి మ్రుగ్గులు, దీపికా శ్రేణులు, ధూపవాసనలు, వాద్యఘోషములు, ‘మిగులంగను విందొనరచ్చ’ నని వర్ణించాడు. మ్రుగ్గులు, నవతోరణం

దీపికలు కనువిందులుకావచ్చు కాని, ధూప వాసనలు, వాద్యఘోషములు ఎలా కనువిందొసర్చుతవి? అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. దీనికి సమాధానంగా “మిగులంగను విందొసర్చు” అన్న విరుపునుచూపి తాపీవారు ఆహ్లాదం కలిగిస్తున్నారు.

ఇలాగే “ ఒక భూమీదివిజౌండు-108 ప-అన్న పద్యంలోని ఉద్యోగము అన్న పదానికి పని అనీ, గొప్పయోగమూ అని అర్థంచూపి పాఠకులను ముగ్ధులను చేస్తున్నారు.

“అనుకూలమారుతాగతి గనుగొననామోదసూచకంచైనదిగా - 1 ఆ 118 ప- అన్న పద్యంలో కనుగొనన్ - చూడగా అనీ, కన్నుల కొనలయందు” అను చమత్కారం చూపించారు. ఉలూచి తమిన్ తన్నాడు -1 ఆ 113ప- అన్నప్పుడు తమిన్ అన్న పదానికి వేకువను అన్న అర్థము చెప్పుకోవాలని యుక్తియుక్తంగా ప్రదర్శించారు. అలాగే “అల్లవాల్లంటి” - (1 ఆ 179ప) - ఆ వాలిన కన్నులు గలిగిన ఉలూచి అన్న చక్కని అర్థం సూచించారు. ద్వితీయాశ్వాసం 12-పద్యంలో ‘చిత్రాంగదయుత’ అన్న సమాసంలోని అంగద శబ్దానికి అందిము అని అర్థం చెప్పటం ప్రకరణ హృద్యంగా ఉన్నది.

‘ ఇందమని వేగ నీవి నీ వియ్యకున్న - (2-31)’ అన్న పాదంలో ‘నీవి, నీవు, ఇయ్యకున్న’ అనీ ‘ ఈవి, నీవు, ఇయ్యకున్న’ అని విరుపులు చూపి భౌచిత్య చమత్కారాలను ఆవిష్కరించారు.

63

బెళుకు బేడిసమాలం

గడకొత్తుంగన్ను, తారా

జడయందముఁజూపఁబాప జగతింగలదే? బేడిసమాలన్ కడకొత్తు అనీ, బేడిసమాలన్ గడకొత్తు అనీ విరుపులు చూపించారు.

పాప తొలగింప-అన్న అర్థము విశేషంగా చూపించారు.

ఇలాగే ‘నెమ్మది సంశయింపక’ అన్న 2-121 పద్యంలోని ‘అమ్ముని ప్రవరుడు’ అన్న పదానికి, మునిశ్రేష్ఠుడని మాత్రమేకాక ‘ముని యనెడి వరుడు’ అన్న చమత్కారాన్ని గూడా ప్రదర్శించారు.

‘కావలిబెట్టిన దెఱిగితిరుగు’ అన్న దానిలోని తిరుగు ఆనుదానికి వెనుకటివారు మరలుము అని మాత్రం అర్థం వ్రాశారు. దానికి తాపీవారు ‘ప్రవర్తించుము’ అని జోడించటం సరసంగావుంది.

ధర్మారావుగారి హృదయోల్లాస వ్యాఖ్యలో మరొక విశేషమున్నది. మన నిఘంటువులు సమగ్రంగా వుండకపోవటం వల్లా, చారిత్రక విషయాలు తెలియకపోవటంవల్లా కొన్ని పదాల అర్థ విషయంలో వెనుకటివారి అర్థవివరణ పెడమార్గం పట్టింది. ఇందుకు ఉదాహరణలుగా ఆలవట్టములు, చవులు, దిసంతులు, పికిలికుచ్చులు, వహి, రేకమోచుట, కంటనరి, రూపు, సింహాసనము, సేవాళము అన్న పదాలను తీసుకోవచ్చును. వీనికి తాపీవారు విజయవిలాసోద్దిష్టార్థాలను నిర్ణయించి చూపారు. ఆలవట్టమునుండి వహి వరకువున్న పదాల అర్థాలను (బ్రౌణ్యం ఇచ్చింది.

జి.వి.కృష్ణరావు

ఇది ప్రమాణం కాదన్న దృష్టితోనో, లభ్యపడకపోవటంవల్లనో వెనుకబడినారు అపమార్గం పట్టారు. విజయధ్వజమెత్తిన తాపీవారుకూడ ఈ పట్టులబ్రాణ్యాన్ని పేర్కొలేదు. రేకమోచుట అంటే గంటువహించుట అనీ, కంటనరి, రూపు అన్నవి కన్యలు ధరించే ఆభరణాలనీ వీరు చక్కగా వివరించారు. పికిలికుచ్చుల పుట్టుపూర్వోత్తరాలను విశదీకరించారు. చరిత్రను పరిశీలించి సింహాసనమంటే విజయనగరసామ్రాజ్యమని, నేపాళమంటే హిమాలయప్రాంతమందలి రాజ్యంకాక జఫ్నాదీవి అని తాపీవారు తేల్చారు. ‘తమినిగుడగుడా కేశుండు’ అన్న పద్యంలోని గుడా కేశ శబ్దానికి అర్జునుడు అని అర్థమున్నా ఆ పదమందలి కేశశబ్ద ప్రాముఖ్యం కవికి అభిప్రేతమని మొదటగా గుర్తించినవారు ధర్మారావుగారనుకొంటాను. వేదం వారుగూడా కా-ఆలస్యమునకు ఈశుడు-దొర అనగా అలసత లేనివాడు అన్న వ్యుత్పత్త్యర్థం వ్రాశారు. ఈవ్యుత్పత్త్యర్థాన్ని సూచించవలసిన ఆవశ్యకం ఎందుకు ఏర్పడిందో బోధపడదు. ఈలోటును గ్రహించిన ధర్మారావుగారు గుడా కేశ శబ్దాన్ని ఇలా వివరిస్తున్నారు: ‘గుడా అనగా చూపుడు వ్రేలుకొనా, బొటన వ్రేలికొనా కలసినప్పుడు ఏర్పడేవలయము. తల వెండ్రుకలను పట్టి చూచినప్పుడు ఆ వలయమునిండా వున్నంత దట్టమైన జుట్టు కలవాడు’. గుడా కేశుడు ఇక్కడ ‘అర్జునుడు’ అని వ్రాశారు.

64 ఈ వివృతి కొంత మెరుగే, అయితే ఆపాటి కేశపాశంతో గంగానది, యమునానదియేమో అన్నట్లు ఎలా తోచింది? ఈప్రశ్న వ్యాఖ్యాతలకూ కలిగినట్లువుంది. అందువల్లనే తద్గుణమూ, భ్రాంతిమంతమూ వున్నదన్నారు. కాని ఒకటి తన గుణమునువీడి అన్యగుణమును గ్రహించినప్పుడే తద్గుణాలంకారమేర్పడుతుంది. స్వగుణాత్మకా దన్యోత్కృష్ట గుణాన్వీకారస్తద్గుణః, మరి గంగానది తన గుణమువీడి యమున గుణమును పొందలేదు. అందువల్ల ఇచ్చట తద్గుణాలంకార ప్రసక్తిలేదు. సాదృశ్యంవల్ల ఒక వస్తువును వేరొక వస్తువని భ్రాంతిపడినప్పుడు భ్రాంతిమంతమౌతుంది.-సాదృశ్యా ద్వస్త్యంతర ప్రతీతి(ప్రాంతిమాన్-గంగానది యమునానది యన్న భ్రాంతి కలుగుటలేదు. కనుక ఇచ్చట భ్రాంతిమంతానికి తావులేదు.

కనుక గుడాకేశుడన్నదానికి సూర్యరాయ నిఘంటు పేర్కొన్నట్లు జెప్పడువలె మిక్కిలముగా బెరిగిన జుట్టు కలవాడు అర్జునుడు అని ఇక్కడ చెప్పుకోవటం సముచితంగా తోస్తున్నది.

విజయవిలాస కథాప్రారంభ పద్యమందలి ‘రమాహేలా కలావాస’ మన్ననమస్తపదానికి లక్ష్మీకిని, పార్వతిని, సరస్వతికిని ఉనికిపట్టు అని తాపీవారు వివరించారు. హేల అంటే పార్వతి అని చెప్పడానికి విశ్వనిఘంటువును ప్రమాణీకరించారు. చంద్ర స్త్రోత... చంచరీకోత్కరంబు అన్న మొదటి సమాసం దీనికి పోషకంగా తోపడు. ఏది ఎలావున్నా ఇది సహృదయులు నిర్ణయించుకోవలసిన విషయం.

వరులు అన్న పదంవిషయంలోగూడా తాపీవారు భ్రాంతిపడ్డారేమో ననిపిస్తుంది. ఈ ‘వరులు’ అన్నది చేమకూరవారు రెండు సందర్భాలలో ప్రయోగించారు.

నీ వరుల నోదెపాటు చేసితివనుట యేపాటి కంఠ-1 ఆ 44వ- నల్లడల భూమివరులు మేలనదగి - 1 ఆ 69 వ- ఈ రెండు చోట్ల ఇది జ్ఞప్తమే. ఈ రెండుపట్ల ఇది ధాన్యవాచి అని వ్రాస్తున్నారు. వరి ధాన్యవాచి అని ఆంధ్రభాషార్థము, ద్రాణ్యము పేర్కొంటున్నది. కాని ఈ ఆర్థము ఇక్కడ పొసగదు. తాపీవారు చెప్పినట్లు వరులు ధాన్యవాచి అయితే ఓదె పాటుచేయుటం అన్నది ఎలా పొసగుతుంది? సస్యవాచి అయినప్పుడే ఓదెపాటుచేయుటం సాధ్యపడుతుంది. ఇంక రెండు పట్టున అర్థవిచారం కొంత జాగ్రత్తగా చేయవలసి వుంటుంది. 'తడబాటు' అన్న పద్యంలో కవి ఆయా వర్ణాలవారి పని పాటల ప్రాశస్త్యాన్ని వారి కౌశలాన్ని అభివర్ణిస్తున్నాడు. బ్రాహ్మణులు పాడితప్పురు. వేదపాఠక్రమమున తడబడరు. క్షత్రియులు ధనుఃకౌశలమును విడిచిపెట్టరు. వైశ్యులు లక్షలకు అమ్మజాలుతారు. ఇంక శూద్రులు మెచ్చుచోదగినట్లు వరులు పండిస్తారు. విత్తనం ఎంచుకోవటంలోకంటే పైరును పెంచడంలో ఎక్కువసైపుణ్యం కావాలి. శూద్రులు అత్యంత నిపుణులు అన్నప్పుడు పైరు పెంచటంలో గొప్పవారని చెప్పినప్పుడే వారి ఉత్కర్ష భాసిస్తుంది. కనుక ఇక్కడ వరులు అంటే వరిపైరులు అన్న అర్థం చెప్పుచోవటం సమంజసం. నలుగడల అంటేనే నలుగడలభూమి అన్న అర్థం సిద్ధిస్తుంది. అయినప్పుడు భూమి దేనికి? భూమివరులు అంటే మెట్టవరులని కవి హృదయమై ఉంటుందా?

ఏది ఎలావున్నా వరులు అన్నది సస్యవాచియే కాని ధాన్యవాచిగా తోచదు. ధాన్యవాచిఅయితే పట్లు అన్న రూపమేఉండాలని వ్యాకరణమూ, వ్యవహారమూ బోధిస్తున్నవి.

65

సంప్రదాయ విషయంలో ఒకటి రెండు పాఠపాట్లు హృదయోత్థాసంలో కనిపిస్తున్నవి. "వాసవి త్రిదండీ" అన్న 3-వ ఆశ్వాసంలోని 83 వ పద్యంలోని విశేషం వివరించే సందర్భాన అద్వైతమత సన్యాసులు సిగను తీసివేసి జండెమును మాత్రమే వేసుకోవచ్చును అని వ్రాశారు. ఇది ప్రామాదికం. ఇలాగే మూడు ఆశ్వాసంలోని 'మకరాంకుడు గానకుండగనే' అన్న 220-వ పద్యానికి విశేషాలు వ్రాస్తూ మన్మథుడిని గ్రుడ్డి బాలుడుగా చిత్రించటం వుందికదా అని ధర్మారావుగారు వ్రాశారు. అవును నిజమే. ఏ సంప్రదాయంలో? గ్రీకు సంప్రదాయంలో-17-వ శతాబ్దిలో వెలువడిన తెలుగు ప్రబంధానికి వ్యాఖ్యవ్రాస్తున్నామన్న సంగతి వారు విస్మరించినట్లుంది.

ఎన్నో లోతుపాతులను త్రవ్వి చూపుతున్న హృదయోత్థాసం, కొలదిచోట్ల ప్రస్ఫుటంగా సుగమంగావున్న కొన్ని చమత్కారాలను ఎందువల్లనో విడిచిపెట్టింది. ఉదాహరణకు ఈ క్రింది సందర్భాలే తీసుకోవచ్చును:-

వీరవరుడని హరు డత్యుదారకరుణ

జేయునెప్పుడు విజయు నజేయుగాగ 1-4

శివుడు విజయముల సంపాదించుకొని వచ్చిన రఘునాథ రాజును శత్రువులకు గెలువరానివానిగా చేయునుగాక యని ధర్మారావుగారు చక్కగా చెప్పారు. ఈ సందర్భంలో విజయశబ్దంతో అర్జునుని వృత్తాంతం క్లుప్తికి వస్తున్నది. ఈ విషయంకూడ వారే ప్రస్తావించారు. అయితే అర్జునుడు బ్రహ్మవాహనునివల్ల పరాజయం పొందాడు. అట్టిది కలుగకుండా కృతినాయకుని అజేయునిగా జేయుగాక అన్న విశేషాన్ని గూడా ప్రస్తావించి యుండవలసినది.

జి.వి.కృష్ణరావు

ఏమునుచూచి యెఱుగ నిను

సీమును ననుజూచి యెఱుగ వీవును. 2-181

దీనికి ఏన్-నేను. మును- ఇంతకు ముందు, నినున్-నిన్ను చూచి యెఱుగన్-చూడలేదు. ఈవున్-సీవుగూడ, ఈమును- ఇంతకు పూర్వము, ననున్, చూచి యెఱుగవు-చూచిన దానవు కావు అని మాత్రం వ్రాశారు. ఈమును- ఇంతకుమున్ను-ననున్ నీవు చూచి కాంచెయి ఎఱుగవు-తెలియవు అన్న అర్థంకూడ ఉన్నది. వాస్తవానికి ఈ యర్థమే ఎక్కువ చమత్కారకారి. ఈ యర్థము చెప్పుకొన్నప్పుడే ఈమును అన్న పదము సార్థకమౌతుంది. విశేషించి కవికి అభిమానాస్పదమైన యమకం సిద్ధిస్తుంది. ఇలాగే

సుఖనీరధి తేలగనీక నాకయో

సిగ్గసు పేర వెంటబడ జెల్లునొకో ప్రతిబంధమయ్యెడన్

ప్రతిబంధము అంటే ఆటంకము, బంధము అన్న రెండర్థాలు ఉన్నవి. సుఖనీరధిని బంధము తేలనీయదు కనుక రెండవ అర్థంగూడా వ్యాఖ్యాతలు ప్రస్తావించి ఉండవలసింది.

ఇలాంటి స్వల్ప విషయాలు ఒక్కొక్కప్పుడు స్ఫురిస్తాయి. ఇంకొక్కప్పుడు స్ఫురించవు. అంతమాత్రాన స్వ్యానతను ఆపాదించ నక్కరలేదు. కాని సాగసు అన్నది కావ్యానికి ప్రాణం. ప్రాచీనుల మతంలో అది ఆత్మ. దానిని వివరించేదే అలంకారశాస్త్రం. ఆ పని చేయలేకపోతే అది అంగారకశాస్త్రం. ఈనాటి కొంతమంది పండితులకూ మన విశ్వవిద్యాలయాలకూ ఈ అంగారకశాస్త్రంలో గౌరవమున్నది. కానీ అలంకారశాస్త్రం లోనే గౌరవములేదు, నమ్మకం లేదు. కేవలం పర్లనలలోని సాగసులను వివరించవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ అయ్యవార్లు ఎలా చెప్పుకొంటున్నారో.

ఇంతకూ సమ్మతం లేనివారితో పేచీపడవలసిన పని లేదు. కాని ధర్మారావుగారు, వారి హృదయోల్లాస వ్యాఖ్య ఈ కోటితో చేరినవారు కారు. ఇది మరొక ప్రత్యేకత. ఆయా పద్యములందు అన్వయ ముహూన కాకపోయినా అలంకారాలను నామగ్రాహంగానైనా యిచ్చారు. ఇది. ముదావహం. అయితే కొలది చోట్ల వారిచ్చిన అలంకారం వివరించిన అర్థానికి అనుగుణంగా లేదేమో ననిపిస్తుంది.

శ్రీ గౌరుల్ సముకూర్తు రాహవ జయశ్రీ గౌరుల్ నిత్యమున్'

ఇందు క్రమము, యమకము, శ్లేష చెప్పబడ్డవి. కాని శ్లేష ఉన్నదా?

పంచామరతరులతో హరి

పంచాయుధములొ గిరీశు పంచాస్యములొ

అంచున్ సకలజనంబులు

నెంచన్.

ఇందు ఉదాత్తంతోపాటు సందేహం పేర్కొనబడ్డది. ఓ అన్న అన్వయం సంభావనా సంప్రదానా సందేహ ప్రశ్నార్థకమే. కాని ఇదట అది సందేహాన్ని తెలుపుతున్నదా? సంభావనను

కాదా? 'పారజూచిన పరసేన పారజూచు' అన్న పద్యంలో యమకము, అతిశయోక్తి, విభావనశ్లేష పేర్కొనబడ్డవి. విభావనాశ్లేషాలంకారాలుకూడా ఉన్నవా?

రాకొమరు నెరులు నీలపు

రాకొమరు నిరాకరించు రాకాచంద్రున్

రాకొట్టు

ఈ పద్యంలో వ్యతిరేకాలంకారంకూడా వున్నదని పేర్కొన్నారు. కాని ఇందు ఉపమ చెప్పుకోవటమేహృద్యం.

'వనధికాంచి నొక్క వనముకాంచి' ఇందనుప్రాసమున్నదన్నారు. కాని ఇది యమకం.

బాలిక యేగుదెంచె విభుపాలికి బ్రాణ సఖుల్ తెమల్పగా

యేలిక మ్రోలకున్ మనవికేగడు నయ్యభిమాని పోలికన్.

ఇందున్నది ఉపమాలంకారమని హృదయోల్లాసము పేర్కొంటున్నది. ఇది నిస్తప్తమైన ఉత్ప్రేక్ష.

ఎన్నో సందేహాలను తొలగిస్తున్న హృదయోల్లాసం ఒకటి రెండు చోట్ల సందేహాన్ని తొలగించటం లేదు.

67

రంభ వాకిటను దోరణములు గట్టెడు

తీవరమొక కొంత దీలుపడియె

మేనక.....

సంరంభ మొక కొంత సడలువారె

కనకాంగి యింటిలో

సవరించు బొక కొంత జాగుపడియె

హరిణి

నిర్మించు బొక కొంత నిలుకడయ్యె

మబ్బు గబ్బున నీశార్య మహిమ వినక

తెగువతోడుత నెదిరించి తిరిగి విడిగి

పారిపోయిన మన్నీల పాటుసూచి

సమర నిశృంక రఘునాథ సాహసాంక.

ఇచ్చట దేవేశ్వరి సంరంభం పూర్తిగా తొలగిపోయింది అని అనక ఒక కొంత దీలుపడింది; ఒక కొంత సడలింది; ఒక కొంత జాగుపడింది; ఒక కొంత నిలుకడయింది, అని కవి అంటున్నాడు. ఇందలి తాత్పర్యాన్ని తాపీవారు సందేహానివారకంగా వివరించినవారు కారు.

జి.వి.కృష్ణారావు

మరొక విశేషం. తాపీవారు గుణైక పక్షపాతంతో కాబోలు గుణిభూతాలై చెడిపోయిన పట్లు, యనుకూది ప్రలోభంవల్ల చెడినపట్లు ఉట్టంకించలేదు.

శైలములెక్కి యుష్టమద సామజమౌళుల మీదుగా మహా
కోలకులేంద్రు వాడిబలు కొమ్ము మొనం బడి సర్వదా విష
జ్వాలలు గ్రమ్ము శేషుతల చాయెనె యోడక వచ్చి కూడెనో
భులలితాంగి కెంతవలపో? రఘునాథ నృపాల మాలిపైన్
ఇవట నాల్గవ పాదం సాగసును చెరచటం లేదా?
“నువ్వు బువ్వు నవ్వు జవ్వుని నాసికా”

అన్న ప్రథమాశ్వాసంలోని 149-వ పద్యంలోని అనుప్రాసం వెక్కిరిస్తూ వున్నది. ఇక్కడ రసకుడైన అర్జునునికి చక్షుః (ప్రతి కలిగిందన్న భావము కవి ఈ పద్యములో శబ్దాలంకారా వేశముతో తేటపరిచాడు అని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాస్తున్నారు. ఇందుకే కాబోలు ‘లోకోభిన్నరుచ్చిర్ణి’ అంటారు.

మొత్తంమీద వెనుకటి వ్యాఖ్యాతలకంటే ధర్మారావు గారు ఎన్నెన్నో విశేషాలను హృదయోల్లాసంలో ఉపన్యసించారు. అయితే విజయవిలాసం చమత్కారాల విషయంలో ఇనకపాతర. (త్రవ్వినకొలది విశేషాలు తోస్తూనేవుంటవి. ఉదాహరణకు ఈ పద్యాన్ని తీసుకొందాము.

చెఱుకు విలుకాని బారికి వెఱచి నీదు
మఱుగు జొచ్చితి జేపట్టి మనువునన్ను
ప్రాణదానమ్ము కన్నను న్రతము కలదె
యెఱుగవే ధర్మపరుడవు నృపకుమార.

వెనుకటివారు, “మన్మథుని బారికి వెరచి నీ శరణుజొచ్చితిని. చెరకువిలుకానికి భయపడి నీ ప్రాపుజేరితిని. వివాహమాడి, గ్రహించి బ్రతికింపుము”. అన్న అర్థాలను పేర్కొన్నారు. ధర్మారావుగారు వీనికితోడు ధర్మపరుడు అన్న పదంలోని చమత్కారం వివరిస్తూ, “ధర్మమందు ఆసక్తి కలవాడవు. ధర్మజానకు తమ్ముడవు.” అని వివరించారు. అయితే ఇంతటితోనే తృప్తిపడటానికి వీలులేదు. ధర్మము అంటే విల్లు. ఇంకను వింటియందు ఆసక్తి ఉన్నది అన్న విశేషం కూడా చెప్పుకోవాలి. ఆలాగే నృపకుమార అన్న సంబోధనంలో కూడా విశేషమున్నది. నృపశబ్దం ఇవట సాధిప్రాయం. కుమార శబ్దానికి పుత్రుడు, కుమారస్వామి, మన్మథుడూ అన్న అర్థాలు ఉన్నవి. ఈ అర్థాలన్నీ ఆనశ్యకాలే. ఎరుగె అన్న పదం కూడా ముఖ్యం. అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవా? విన్నదానికంటే కన్నదానికంటే అనుభవించినది ప్రామాణికతరము. ఈ పద్యంలో ఉపమాధ్వని, పస్తుధ్వని ఉన్నాయి.

విజయ విలాసానికి సారతరమైన యింత విపుల వ్యాఖ్య వ్రాసిన ధర్మారావుగారినుంచి వెంకటకవి వంశాధిక విషయ పరిష్కారం పాఠకు లాసింపటం సహజం. వెనుకటివారు కొందరు కవి నియోగ బ్రాహ్మణుడన్నారు. కాటురివారు, బ్రహ్మశ్రీ దీపాలపిచ్చయ్య శాస్త్రిగారు “పన్నిన సత్రబంధమున” అన్న చాటువును పురస్కరించుకుని కవి భోగినీ పుత్రుడని వ్రాశారు. నిజంగా కవి భోగినీ పుత్రుడైతే సారంగధరలో చిత్రాంగిని వేశ్యగా చిత్రించి ఉండేవాడు గాడని తాపీవారు త్రోసిపుచ్చారు. ఇది యుక్తిసహంగానే కనిపిస్తున్నది. “కవి పేరు వేంకటరాజు అని తేటపడ్డది. దీనిలోని రాజు అన్నది బిరుదు పేరు. నాయకులు నాయుళ్ళు రాజుగా ఉన్నప్పుడు నాయుడు అందురు. ఆ బిరుదు పేరునే ఉంచుకొనేవారు. దీన్నిబట్టి చూచినా వెంకటరాజు నాయుడు బిడ్డ అని తేటపడుతుంది. ఇప్పటికీ చేమకూర నాయుడు కుటుంబాలు మనదేశంలో ఉన్నాయి.” అని ధర్మారావుగారు వ్రాస్తున్నారు.

ఏ విషయాలు ఎలాఉన్నా తాపీవారి విజయవిలాస వ్యాఖ్య ఆంధ్రసాహిత్య ప్రియులందరూ పరిశీలించదగ్గది. కన్నుల కద్దుకోదగినది కాకపోవచ్చును గాని, కన్నుల గప్పుకోదగినది.

7. వేమన

దక్షిణ భారతానికి చెందిన కవియోగి వేమన ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్రలో ఉన్నతస్థానాన్ని ఆక్రమించుకొన్నాడు. భారతీయ భావవికాసంలో వేమన వహించిన పాత్ర ప్రముఖమైనది. ఆంధ్రదేశంలో అతని పద్యాలు కనీసం కొన్నైనా నోటికిరాని పండితుడుగాని, పామరుడుగాని వుండడని చెప్పటం అతిశయోక్తికాదు. అంతమాత్రాన ఆ మహనీయుణ్ణి మనం సరిగా అర్థంచేసుకొన్నామనిగాని, ఆయన తాత్విక సంపదకు సముచిత గౌరవం ఇచ్చామనికాని చెప్పలేము. వాస్తవానికి చాల కొద్దిమంది మాత్రమే ఆ కవియోగిని అర్థం చేసుకున్నారు. మొత్తం మీద ఆయన దృక్పథంతో ఏకీభవించేవారు చాల తక్కువ. దీనికి కారణాలు దురూహాలుకావు. సంప్రదాయమనగానే “దాసోఽహ” మని పెక్కుమంది పతితలు తలలువంచారు. ఈ దాస్యం మొదటికారణం. వేమన విశ్వంఖల విహారం స్వేచ్ఛాప్రవృత్తి వీరికి గిట్టవు. ఇక రెండో కారణం - కవి తాను చెప్పదలచిన విషయాన్ని ఒక క్రమపద్ధతిలో వివరంగా చెప్పకపోవడం. ఈ రెండు కారణాలవల్లనే పాఠకులు ఆయన రచనలపట్ల పూర్తిగా వుపేక్షనహించారు. పద్యాలకు శుద్ధమైన ప్రామాణిక ప్రతులు లభ్యం కాకపోవడం వల్ల యీ స్థితి ఇంకా దిగజారిపోయింది. ఈయన కవితా సౌందర్యాన్ని కొంచెవరచే రచనలూ, తాత్వికదృక్పథాన్ని తప్పుత్రోవపట్టించే పద్యాలన్నీ ఈయన పేరుతో చెలామణి అవుతున్నవి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ పద్యం వేమనదో, ఏది కాదో తెలుసుకొనడం విజ్ఞానకే తలకు మించినపని. ఇవన్నీ కలసి వేమనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేశాయి; ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలోను, భారతీయ వేదాంత చరిత్రలోను ఆయనకు దక్కవలసిన స్థానాన్ని దక్కకుండా చేశాయి. అంతేకాదు; ఆయనను విస్మరించడానికి దారితీశాయి. వేమనకు సముచిత స్థానం లభించక పోవడానికి కారణాలేమైనా కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం అతడు మరపుకురాని మహనీయుడు. కుల, మత, జాతి వివక్షలనే సరిహద్దుల్ని చెలపివేసే ఆయన మానవతాదృక్పథం అందులో ప్రథమ స్థానాన్ని అలంకరిస్తుంది. మానవుల మధ్య సమానత్వ, సౌభ్రాత్రాలను నింపే ఆయన అమరమండేశం రెండవది. ఇక మూడవది ఆయన స్వచ్ఛమూ, సరళమూ, హృదయావర్జితమూ అయిన భావప్రకటన.

కాని వేమనకున్న దృక్పథమే వేరు. పుస్తకాల కల్పజోడు తగిలించుకొని అతడు జీవితాన్ని పరిశీలించడు. పరోక్ష జ్ఞానంతో దాన్ని వివరించడు. అపరోక్షానుభూతి ఒక్కటే అతనికి దివ్యజ్యోతి. ఆయన దృష్టిలో వేదాలు, శాస్త్రాలు సాధకుని ముక్తిపథం నుంచి పెడత్రోవలకీడ్చే వేశ్యల వంటివి.¹

కాబట్టి వేమన ఎప్పుడూ శుష్కతర్కం సాగించేరికై ప్రస్తారం పొంతపోడు. అతడు కవి కావడంవల్ల చక్కని దృష్టాంతాలతో తాను చెప్పదలచిన విషయం తిన్నగా, నూటిగా, మనమనస్సులో

¹. “వేదవిద్యలెల్ల వేశ్యలవంటివి

(భమలపెట్టి తేటపడగనీవు)”

నాటేట్లు చెప్పగలడు. జీవితానుభవం నుంచి తాను గ్రహించిన ప్రతి సత్యాన్ని ఆత్మశుద్ధితో మనచెవుల్లో ఎప్పుడూ ప్రతిధ్వనిస్తూ వుండేట్లు చెప్పగలడు. ప్రమాణాలను ప్రస్తావించడు. శాస్త్రవర్ధకు దిగడు. విరుద్ధ సిద్ధాంతాలను శాస్త్రీయ విమర్శకు పాత్రం చేయడు. కాని ఆ విరుద్ధ సిద్ధాంతాలు జీవితం మీద ఏలాంటి హానికరమైన పరిణామాల్ని కల్గించి జీవితాన్ని చైతన్యహీనంగా మారుస్తాయో దాన్ని మాత్రమే ఆయన తెలియజేస్తాడు.

మన ఇంద్రియాలకు గోచరించే ఈ చరాచర విశ్వమంతటికీ మూలం (బ్రహ్మమన్న) విషయంలో ఇతర వేదాంతాలతో పూర్తిగా వేమన ఏకీభవిస్తాడు. పశువుల జాతులు వేదైనా, వర్ణాలు వేదైనా అని ఇచ్చే పాలుమాత్రం తెలుపు.¹.

పూలు భిన్నజాతులు కావచ్చు. కాని ఉద్దిష్టపూజ ఒక్కటే. అట్లే భగవంతుడూనూ. జాన్ను, వెన్న, నెయ్యి మొదలైన పదార్థాలన్నీ పాలకు ధూపాంతరాలు. ఆలాగే విశ్వంలోని అన్ని పదార్థాలూ (బ్రహ్మముయొక్క భిన్న) రూపాలు. వాస్తవానికి మనకు విశ్వంలో గోచరించే అన్ని వస్తువులు మాయామాత్రాలని వేమన అంటాడు. ఆలుబిడ్డలు సుఖదుఃఖాలు, సిరిసంపదలు, ఊహాపోహలు ఇవన్నీ మాయాకల్పితాలు.².

పరమార్థ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోనీయని ఈ మాయ నశిస్తే ఎంత బాగుండును!

భగవంతుడు మాత్రమే సత్యమనీ, అతడు సర్వప్రాణి హృదయాల్లో నివసిస్తూవుంటాడని వేమన చెప్తాడు. పశుపక్ష్యాదులలోనేకాదు, శూద్రులు పంచములని, హీనజాతివారని చెప్పబడుతున్న మానవుల హృదయాలలోకూడా పరమాత్ముడున్నాడని వేమన విశ్వాసం. తోలు బొమ్మలను నిర్మించి వాటిని మనం ఆడిస్తాము. ఆ రీతిగానే జగన్నాటకం కూడా సాగుతున్నదని మనం ఊహించవచ్చు. ఈ మహత్తర నిగూఢ జగన్నాటకాన్ని ఆడించేవాడు భగవంతుడేనని వేమన విశ్వాసము. దర్శనాలు పెక్కులు కావచ్చును కాని దేవుడొక్కడే. ‘కుండ’ను పలు భాషలలో పలురీతుల పేర్లతో పిలిచినంత మాత్రాన అది ఒక్కటికాక అనేకములౌతుందా?

“భగవంతుడు ఉన్నాడేపో. అతనికి మానవునితోగాని, మానవునికి అతనితోగాని పనియేముందన్న ప్రశ్న పాడువచ్చును. కాని భగవంతుడొక్కడే సర్వప్రాణి తోకానికి చివరకు చేరదగిన లక్ష్యమని వేమన సిద్ధాంతం. భగవంతుని యందు నమ్మకంలేని రోజున జీవితానికే అర్థంలేదు. అతణ్ణి విశ్వసించని షక్షంలో జీవితం దుస్సహమూ, హీనాతి హీనమూ అవుతుంది. పరమాత్ముణ్ణి మనసార భావించి అతణ్ణి గూర్చి తపించనంత కాలమూ, రకరకాల సందేహాలు, కామక్రోధాదులు మానవుణ్ణి

¹. “పసులవన్నె వేటు పాలేక వర్ణమో

పుష్పజాతివేటు పూజయొకటి

దర్శనంబువేటు దైవంబదొక్కటే”

³. “సతులు సుతులు మాయ సంసారములుమాయ

ధనము ఘనము మాయ తనువు మాయ

తెలియ నీదు మాయ దీనిల్ల పాదాయ”

అనుక్షణం వెంటాడుతూ వుంటుంది. విజ్ఞానశాస్త్రపరిజ్ఞానం కాని, మతపరమైన కర్మాచరణంగాని మానవునికి మనశ్శాంతిని, స్థిరప్రజ్ఞను ప్రసాదించలేవు. 'భగవద్దర్శనం పొందిన మానవుడు దివ్యజ్ఞానం పొందుతాడు. ఆలాకాక స్పష్టిత తోనే అధికుడనని భావించుకునేవాడు ఎండమావుల వెంట పరువెత్తేవాడుగా భావించవలసి వుంటుంది. దివ్యపరిజ్ఞానం కల్గినవాడు ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకొనేవుంటాడు.' 'దురదృష్టవశాన దురహంకారానికి వశమైనవాడు తనకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ వున్నదని భావిస్తాడు. కాని అతడు తన ఇష్ట ప్రకారం ప్రపంచంలోకి వచ్చాడంటే అది నమ్మలేని విషయం. ఆలాగే తనకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని మానవుడు వదిలిపోలేడు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అతడేవిధంగా సంపూర్ణ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు తన హక్కులని వాదిస్తాడో అర్థం కాదని వేమన అంటాడు. అవరోజ్ఞానుభూతి పొందనివాడు నిజంగా స్వతంత్రుడు కాలేడు. అతడు తన ఇంద్రియాలకూ, రాగాదులకూ దాసుడు. తన అహంకారంవల్ల దేవుడులేదని ఆ దేవునితో తనకేం సంబంధం లేదని అతడు వాదిస్తాడు. ఈలాంటివాడు తన జీవితభారాన్ని ఒంటరిగా ఏ ఆశ, ఏ లక్ష్యం లేకుండా మోయవలసి వుంటుంది. ఈశ్వరుని అస్తిత్వం అంగీకరిస్తే దివ్యశక్తి అతనికి ఆలంబన మౌతుంది.

ప్రతి ప్రాణి హృదయంలో నెలకొని ఉన్న భగవంతుడు మానవుని కంటే భిన్నుడు మాత్రం కాడు. మానవుడు తనలో భగవంతుని దర్శించి తన అహంకార మమకారాలను, పాశవిక మనోవికారాలను విసర్జించి, తన సర్వస్వాన్నీ తన్ను పరమాత్మునికి సమర్పించుకొన్నవాడు భగవంతునితో సమానుడౌతాడు; కాదు భగవంతుడే దీనిని అర్థం చేసుకొనలేని మానవులు భగవంతుని కొరకు దేవాలయాలు, తదితర పవిత్ర స్థలాలు వెదుకుతారు. కొందరు జంతుబలులిస్తారు; కొందరు పుణ్యలీర్థాలలో మునిగి తేలుతారు. నీటిలో మునకవేసినంత మాత్రాన మోక్షం లభ్యమయ్యేట్లయితే ఎప్పుడూ నీటిలో మెసలే బాతులు మానవుల కంటే ఎంతో ధన్యులు. ప్రజలు భగవంతుని అన్వేషణ కోసం పడేపాళ్లు చాల విచిత్రమైనవి. కొందరు మానవ ప్రపంచాన్ని త్యజించి కాలాంతరాన మరో లోకంలోనైనా భగవంతుని దర్శించవచ్చని అడుపులకు వెళ్లి కొండంత ఆశతో తపస్సుకు పూనుకుంటారు. ఇది కేవలం దుర్మమ; మృష, ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రహ్మానందం పొందలేని వాడు ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏవిధంగా పొందగలడు? అదిలో దక్కని తత్త్వం అంతంలో ఏలా లభిస్తుంది? అందువల్ల సృష్టిపై సర్వాధికారం గల భగవంతుడు ఈ దృగ్గోచరమయ్యే భౌతిక ప్రపంచానికి ఆవల ఎక్కడో మానవునికి అందని దేశంలో లేడు. అతడు ఈ ప్రపంచంలోనే అంతటా ఉన్నాడు. మానవుడు ఆ భగవంతుణ్ణి వెదకి అతని అస్తిత్వాన్ని తనకు తానే అనుభవ సిద్ధం చేసుకొనవలసి ఉన్నది. భగవద్దర్శనం కొరకు మానవుడు తన ఊరి సరిహద్దులనుకూడా దాటనవసరం లేదు. ఊరు వదిలి దారిలో కనుపించే నక్కలను లెక్క పెట్టుకొనవలసినదే కాని దానివల్ల మరొక ప్రయోజనంలేదు. భగవద్దర్శనానం దాన్ని తాను హృదయంలోనే అనుభవించవచ్చును.

ఈ విషయాలన్నిటినీ అంగీకరించినా ప్రాథమికమైన సమస్య మిగిలిపోతున్నది. ఏ విధంగా మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి? చాల దైర్యంగా వేమన ఈ సమస్యను ఎదుర్కొని నీలి వధాన మెలుగుతూ అనాసక్తిని, ఘక్తిని పెంపొందించుకోవలసినదని ప్రజలను హెచ్చరించాడు.

అంతేకాదు; ఆధ్యాత్మిక గురుని ఆశ్రయించి ఆతని ఉపదేశానుసారంగా రాజయోగాన్ని అభ్యసించడని బోధించాడు.

దృగ్గోచరమయ్యే ప్రపంచమంతా చూచు అని, బ్రహ్మము మాత్రమే సత్యమైనదని చెప్పే సిద్ధాంతం క్రొత్తదేమీ కాదు. ఆర్యనాగార్జునుడు, శంకర భగవత్పాదులు ఈ విషయాన్ని ఏనాడో బోధించారు. హిందువుల మనస్సుల్లో ఇది దృఢంగా నిలిచి ఉన్నది. నీతి, భక్తి మనల్ని ఆధ్యాత్మిక గమ్యానికి చేర్చగలవన్న సిద్ధాంతం మనకు క్రొత్తదిగాని మౌలికమైనదిగాని కాదు. అన్ని మతాలు ఈ నీతిని, భక్తిని బోధిస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ నీతి అంటే ఏమిటో నిర్వచించవలసి వచ్చినప్పుడు మతాలన్నీ విప్రతిపన్నా లవుతున్నవి. ఆయా మతస్థులు ఆయా మత గ్రంథాల్లో పరమ ప్రమాణాలన్న వాటిని తూచాలు తప్పుకుండా పాటించాలనీ అంటారు. మన తత్త్వవేత్తలు ప్రాచీనులైనా, అర్వాచీనులైనా వారి తార్కిక బుద్ధి ఎంత నిశితమైనా యీ మార్గమే అనుసరించారు. వారు వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, బ్రహ్మసూత్రాలు, భగవద్గీత - ఈ గ్రంథాలన్నీ చూపిన విజ్ఞానపు వెలుగులు ఆధారంగా చేసుకొని విశ్వస్థితిని గూర్చి, మానవునిగూర్చి, భగవంతుని గూర్చి చర్చించారు. ఈ విషయాలలో ఏభేదాలు పాడమినప్పుడే తమ పవిత్ర గ్రంథాల్లోని మూలసిద్ధాంతాలను వాటి బెటెత్తాన్ని ప్రశ్నింపలేదు. అవి స్వయంప్రకాశమైన సత్యాలు వారు సమ్మతించారు. అంతేకాని వాటి ప్రామాణ్యాన్ని వారు ఎన్నడూ శంకించలేదు. ఏలావున్నా భారతీయ తత్త్వశాస్త్రం శ్రద్ధాభక్తుల ఆలంబన అపేక్షించని స్వతంత్ర విచారానికి సాహసించ లేకపోయింది.

73

ఇట్టి తల్లిదండ్రులు బిడ్డ నీతి నియమాల విషయంలో స్మృతుల చోదనం కోసం ఎదురు చూడడము సహజమే. మరి ఈ స్మృతులు తమతమ నీతి సూత్రాలను వర్ణాశ్రమాలను పురస్కరించుకొని ప్రతిపాదించాయి. స్వయం మతం ఏదైనా ప్రతి హైందవ తత్త్వవేత్త ఆ సూత్రాలను నిస్సంకోచంగా ఆమోదిస్తాడు. అక్షరశః వాటిని పాటించాలంటాడు.

వేమన పూర్వలవలె గాక పూర్తిగా రద్దీన్నమైన మార్గం అనుసరించాడు. నీతి సూత్రాల విషయంలో క్రొత్త పుంతలు త్రొక్కాడు. అతడు నిజమైన మానవతావాది. ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన మహనీయుడు కావటం వల్ల పవిత్ర మత గ్రంథాలను, వాటి ఆదేశాలను అతడు సరకు చేయడు. సాంఘికాచారాలను కర్మకాండను అతడు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి లోకోత్తర జ్ఞాన సంపన్నమైన తన హృదయంతో చూచి గుణావగుణాలను లేచుస్తాడే కాని సంప్రదాయ సిద్ధాంతైన స్మృతి ప్రమాణాలను అంగీకరించడు. ఈ పద్ధతినల్ల మారన ద్వారాలు విచ్చుకొన్నవి; నవ్య దర్శనం లభించింది. ఒకప్పుడు పవిత్రంగా తోచినది ఆతనికి అపవిత్రమై పోయింది. ఒకప్పుడు ఆత్మ సిద్ధికి దోహదకారిగా భాసించి భయంకర విభ్రమమై పోయింది. ఒకప్పుడు పూర్వమనుకొన్నది ఘోర పాపమని తేలింది. కవియోగి వేమన వీటిపై తిరుగుబాటు. తనకున్న యావచ్చక్తిని వినియోగించి ఎదుర్కొన్నాడు.

వేమన ఆగ్రహానికి, అవహేళనకు, నిందకు, ఇందనకు పాత్రమైన సాంఘిక దురాచారాలలో వర్ణవ్యవస్థ, తీర్థస్నానాలు, జంతు బలులు, శుష్కశవాసాలు, మతం పేరిట నిర్వహింపబడే కొన్ని

జి.వి.కృష్ణారావు

కర్మలు పేర్కొనదగినవి. బ్రాహ్మణకులంతో పుట్టినంత మాత్రాన ఒకడు బ్రాహ్మణుడు కాజాలడని ఆయన వాదము. బ్రాహ్మణత్వానికి, యజ్ఞోపవీత ధారణకు ఏలాంటి సంబంధము లేదు. యజ్ఞోపవీతముతో అతడు పుట్టలేదు. ఈ లోకాన్ని విడిచి పోయేప్పుడు దానికి తనతో తీసుకుపోలేదు. కన్నతల్లికిని జంఁదెము లేదు. కాబట్టి మధ్యలో వచ్చిన యజ్ఞోపవీతము ఒక వ్యక్తికి ఏలా బ్రాహ్మణత్వం ఇప్పించగలుగుతుంది ? వేదాలు వల్లించ గలిగినంత మాత్రాన అతడు ఇతర మానవులకంటే అధికుడు కాడు. అజ్ఞానులను చూచి అపహసించడానికిగాని, నీచులుగా పరిగణించడానికిగాని అతనికి నైతికంగా హక్కు లేదు. హీనకులంతో పుట్టిన ఒక బీదరైతు కూడా ఆ చదువుకొన్న అజ్ఞానికంటే ఎన్నో రెట్లు అధికుడని వేమన వాదన. “సత్యమెరుగడు; పరుల ధనం కోసం చేయిచాపులాడు. నిబ్బరమెరుగని తిరుగుబోతు. ఇట్టివాడు తాను బ్రాహ్మణుడనని చెప్పుకుంటాడే. ఎంతనింత” అని వేమన. కాబట్టి పుట్టుక చేతనే వ్యక్తి ఎన్నడూ బ్రాహ్మణుడు కాడు. బ్రహ్మజ్ఞానము, ఈశ్వరానుభూతి పొందినవాడే బ్రాహ్మణుడు. వాల్మీకి జన్మచే శూద్రుడయినా ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం వల్ల బ్రాహ్మణుడయ్యాడని⁴ అంటాడు. దీనిని బట్టి వేమన బ్రాహ్మణ జాతిని ద్వేషిస్తున్నాడని

అపోహపడరాదు. వారికి ఇతర కులాల వారిని హీనంగా చూచే హక్కు లేదంటాడు. అంతేకాదు, ప్రజలకు జ్ఞానం ప్రసాదించి పరమార్థ సిద్ధికి తోడ్పడ గలిగినప్పుడు బ్రాహ్మణులకు సర్వ సంపదలూ నమర్చించి ఎల్ల సత్కారాలు చేయాలని అత డుద్దోషిస్తాడు.

బ్రాహ్మణుల అభిశంసనంతో వేమన వర్ణ వ్యవస్థాన హేళనము ఆగిపోలేదు. అస్పృశ్యుల మీద జాలిపడి అతడు వారి పక్షాన్ని పహిస్తాడు. “మీరు అంటరాని వానిని నిందిస్తూ ఎందుకు వర్ణ ప్రసంగాలు సాగిస్తారు? అతనిని పలికిస్తున్న అతని కులమేదో నాకు కాస్త చెబుతారా?”⁵ అని ప్రశ్నిస్తాడు. అంతేగాక వేమన మరొకడుగు ముందుకువేసి ఒక కులంకంటె మరొకకులం ఉత్తమమని చెప్పడం అర్థరహితమంటాడు. ఒక కులంకంటె మరొక కులం ఉత్తమమని కాని, హీనమని కాని చెప్పడానికి ప్రమాణమేమున్నది? వాస్తవానికి బాహ్యపూజల కంటె హృదయ పవిత్రత ముఖ్యమైనట్లే కులంకంటె శీలసంపత్తి ప్రధానమని వేమన భావన. ఏ కులంవారైనా ఏ మతంవారైనా కడకు మృత్యువుకు తల వంచవలసినదే. బ్రాహ్మణుడయినా, మహాయోగి అయినా ఎవరిని మృత్యువు విడిచిపెట్టదు.

⁴. “రామనామవతన రమణచే వాల్మీకి

పరగ బోయడయ్యు బాపడయ్యె కులము

ఘనము కాదు గుణమె ఘనంబురా”

⁵. “మాలవానినేల మఱిమఱినిందింప

నొడల రక్తమాంస మొకటిగాదె

వానిలోన మెలగగు వాని కులంబేదీ”

వర్ణవ్యవస్థలని అనర్హతలను గుర్తించిన ప్రథమ సంఘసంస్కర్తలలో వేమన ఒకడు. హైందు సంఘము తిరిగి తన పూర్వపు వైకమల్యాన్ని, బలాన్ని పొందులనంచే ఈ కుల వ్యవస్థ సమూలంగా పోవాలని వేమన అభిప్రాయము. సమాజంలో కొన్ని వర్ణాలకు సాంఘికంగా విశేషాధికారాలున్నంత వరకూ దళితజాతుల వారికి విముక్తి లేదంటాడు.

జంతుబలులు ఎట్టివైనా, యాజ్ఞికాలేకానీ, దేవతాధికాలేకానీ వాటిని వేమన నిర్ణాక్షిణ్యంగా ఖండిస్తాడు. భగవంతుడు ప్రతిప్రాణిలో ఉన్నాడు. మానవునికి మరొక నిండు ప్రాణిని చంపే హక్కులేదు. పితృదేవతల నిమిత్తం కాకులకు పిండాలు వేయటం వేమనకు సమ్మతం కాదు.⁶

కర్మలను అతడు ప్రశ్నిస్తాడు. ఈ విధంగా అన్నాన్ని వ్యర్థపరచటంకంటే పేదలకు పెట్టడం మేలంటాడు. విగ్రహారాధన, తీర్థయాత్రలు, మతాచార పరమైన ఉపవాసాలు, యోగాభ్యాసాలు, ఆత్మజ్ఞానసాధనకు దోహదం చేయలేవు. అందువల్ల వాటికి వేమన విముఖుడు. మాటిమాటికి ఆ కర్మలను అతడు పరిహసిస్తాడు. దానం, శీలం, చిత్రశుద్ధితో నీటిని ఎంతగనో శ్లాఘిస్తాడు. యుక్తియుక్తమైన నీటికి భంగం వాటిల్లనంతమేరకు అతడు మతసహనాన్ని సమర్థిస్తాడు. నిరుపేదలైన నేరస్తులను, కడకు తన శత్రువులను సహితం పుడారంగా చూడమని ప్రజలకు పునఃపఠించునంతటి జాలి గుండె కలవాడు. హిందూ సమాజం జవసత్త్వాలను కబళిస్తున్న నూఢాచారాలను, దుష్ప్రవర్తనలను ఆతని ధర్మనిష్ఠ గమనించకపోలేదు. ఆతని విశిష్ట విమర్శకు గురికాని మతం కాని, కులంకాని లేదు. తాను శైవుడైనా, శైవమతాన్నికూడ తన విమర్శలకు గురిచేశాడు. పున్నత ప్రమాణాలకు చెందిన వివేచనాయుతమైన నైతిక సూత్రాలు, పున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక దృష్టాంతంతో మేళవింపబడిన మానవతావాదానికి ప్రతీక అయి కూడ వేమన లోకంలో సముచిత గౌరవం సంపాదించుకోలేక పోయాడు.

75

ఆధునిక కవిపండితలోకంలో వేమన కవిగాకూడ తగిన ఆదరణ పొందలేదు. నీలిబోధ, సరసోపదేశం కవిత్వం కాని మాట వాస్తవమే. ఇతర లక్షణాలు ఆవశ్యకాలైనా కాక పోయినా పాఠకుల అహంన్ని మరపించి భావనాలోకాలకు తీసుకొనిపోయి పారవశ్యం కలిగించాలి. వేమన రచనలలో ఒకటైనా మనకీ స్థితిని కలిగిస్తున్నదా? పోనీ ఇట్టిది దానికి గమ్యమైనా అవుతున్నదా అని రసపీషాసువులు ప్రశ్నిస్తారు. పండితులు వేమన వ్యాకరణ దోషాలను ఎత్తిచూపుతూ పై విమర్శక బృందంతో వంతపాడుతారు. విశ్వనాథుని కవితా సిద్ధాంతాన్ని ఖండిస్తూ రస గంగాధరకర్త చేసిన విమర్శ మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తుంది. అంతే గాక ఎల్లప్పుడూ ఆచారసంప్రదాయాలను, చట్టాలను, సాంఘిక నిబంధనలను ప్రతిభావంతుడు నిరంతరం మన్నిస్తూ కూర్చోడు. వాస్తవానికి ప్రతికళాఖండము నిర్దీప సంప్రదాయ నిరంకుశత్వాన్ని ప్రతిఘటిస్తుంది.

⁶. పిండములను జేసి పితరుల దలపోసి

కాకులకును బెట్టు గాడ్డెలార

పిండి దినెడు కాకి పితరుడెట్లామెరా''.

తేట తెలుగుకు మిక్కిలి అనువైన ఆటవెలదిలో వేమన తన భావాలను వెలిబుచ్చాడు. అతని పూర్వులెవ్వరు ఊహించని అద్భుతమైన అందచందాలను, ఓయ్యారాలను అతని చిన్నారి ఆటవెలది సంతరించుకొన్నది. కాలిదాసు మహాకవికి మందాక్రాంత, భవభూతికి శిఖరిణీవృత్తము ఎట్టివో వేమనకు ఆటవెలది అట్టిది. చాలమంది ఆటవెలదిని అందంగా తీర్చిదిద్ద ప్రయత్నించారు. కాని వేమనవలె ఆ ప్రయత్నంలో కృతార్థులైనవారు లేరు. వేమన చూపిన నేర్పూ, కూర్పూ, నడకలోని వంపు, సాంపు, మాటలలోని మదపు పాదుపు ఇతరులకు అందలేదు.

భావాభివ్యక్తిలో వేమన అమోఘ విజయం సాధించాడు. అతని భాష సరళమైనది; సూటిమైనది; స్వచ్ఛమైనది; హృదయోల్లాసకరమైనది. ప్రాతపడి వ్యవహారంనుంచి తొలగిన మాటలు, దీర్ఘసమాసాలు, పాండిత్యప్రకర్షలు అతని రచనలో కన్పట్టవు. భావవిస్తృతంలో అతని కతడేసాటి. నన్నయ, తిక్కనలు నిజంగా ఆంధ్రసాహిత్యంలో సిద్ధపాస్తులు; అగ్రగణ్యులు. పెద్దయెత్తున సునిశిత భిత్తికప్ప మనోహర వర్ణరంజిత కవితాచిత్రాలను చిత్రించినవారే. కాని అంతటి మహాకవులును వేమన కవితలోని సరళతను సాధించలేకపోయారు. అతని పద్యాలలోని చాలా పాదాలు సామెతలుగా పలుకుబళ్ళుగా రూపొందాయి. బలమైన, లోతైన భావాలు కూడా చాల సులభమైన భాషలో తక్కువ పదాలలో వేమన వెల్లడించాడు. వేమన పద్యాలలో ఏదైనా ఒక పదాన్ని తొలగించి దాని స్థానంలో భావగతికి భంగం లేకుండా మరొక చిన్న పదాన్ని చేర్చటం మిక్కిలి దుష్కరం. సముచిత స్థానంలో సముచిత శబ్దాన్ని ప్రయోగించటమే కవితవ్వమే వేమన కవితవ్వం ఉన్నతస్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది.

అధోజగత్ సహోదరులపట్ల అతని సానుభూతి ఎంత ప్రగాఢమో అతని కవితాశిల్పం ఆంత విపులం. సాధారణంగా తాను వ్రాసే ఆటవెలది పద్యం మొదటి రెండు పాదాలలో తాను చెప్పదలచిన భావాన్ని ప్రతిపాదించి మూడవపాదంలో దానికి సమర్థకంగా అద్భుతమైన దృష్టాంతం ఇస్తాడు. నాలుగవ పాదం మకుటం మాత్రమే. పద్యాలలోని సాందర్యమంతా మూడవపాదంలోని దృష్టాంతం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. తుపాకి గుండు అయినా ఎప్పుడైనా గురి చెదరిపోవచ్చునేమోకాని వేమన చెప్పిన దృష్టాంతంమాత్రం లక్ష్యం తప్పదు. విశేషించి బలంగా గుండెలో నాటుకుంటుంది. అతని కవితలోని గొప్పతనము, నైపుణ్యము చాలవరకు ఈ దృష్టాంతాల పైనే ఆధారపడి ఉన్నవి. అతని చేతుల్లో ఈ దృష్టాంతం ఒక క్రొత్తదనాన్ని, స్వచ్ఛతను సాధించింది. తరచుగ శుష్కనీతి వాక్యం కూడ ఈ దృష్టాంతంవల్ల హృద్యత పొందడమే సాధ్యమై పరితలను ఆశ్చర్య చకితులను చేస్తుంది. కాలిదాసు ఉపమవలె వేమన దృష్టాంతంకూడ ప్రసిద్ధి సంపాదించుకొన్నది.

వేమన కవితా శిల్పంలో పరితల ఆదరాన్ని పొందిన మరొక గుణం ఔత్సుక్య కల్పన. అతని పద్యాల్లో దేనికది ప్రత్యేకమయినది. ఒక పద్యానికి, మరొక పద్యానికి సంబంధం లేదు. ఆ పద్యంలో సైతం భావప్రకటనానికి ఉండేవి మూడే పాదాలు. ఈ అలతి మేరలోనే పాఠకునికి ఉత్సుకతను కలిగించటం సామాన్యమా? కాని వేమన దీన్ని సాధించి విభ్రాంతి కొల్పితాడు. అతని కవితలోవున్న ఇతర గుణాలు హాసోపహాసాలు. వేమనకు ముందు ఈ రెండు గుణాలు మన సాహిత్యంలో చాలవరకు పూజ్యమే. తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ రెండు లక్షణాలను ప్రవేశపెట్టిన ఘనత నిజానికి వేమనదే.

ఇలా అనగానే వేమన ప్రతిపద్యంలో పోసోపహాసాలు చిప్పిల్లుతుంటువని అపోహపడరాదు. ప్రాయశఃకంగా అతని కవితలో ఈ రెండు గుణాలు మనకు కనిపిస్తాయి.

“కవిరేవ జానాతికవేః పరిశ్రమ” మన్న ఆభాణకం మనకు ఒకటి ఉన్నది. దీనిలో కొంత అతిశయోక్తి ఉండవచ్చును కాని అంతా అసత్యం మాత్రం కాదు. వేమన గొప్పదనాన్ని గ్రహించి ఆయనను కవిగా గుర్తించటానికి విశాల దృక్పథము, ఉన్నత భావసంస్కారము అవసరం. ఈ లక్షణాలే భావరంగంలో, సాహిత్యరంగంలో వేమనకు సుస్థిర స్థానాన్ని సమకూర్చిపెట్టాయి. మన హైందవసంఘం పూర్వపుటున్నతి, సమైక్యస్థితి పొందవలెనన్నా, మన సాహిత్యం పూర్వపు గాంభీర్యాన్ని తిరిగి సాధించవలెనన్నా వేమనలు పెక్కండు మన సమాజంలో అవతరించాలి.

8. పేరిగాడు

భారతవీరులను మినహాయస్తే ఆంధ్రసాహిత్య ప్రపంచములో సజీవమైన పాత్రలు చాల తక్కువ. అలాంటివాటిని ప్రేమిమీద లెక్క పెట్టవచ్చును. పూర్వసాహిత్యములో వరూధినీ ప్రవరులు, సుగాత్రీశాలీనులు, నిగమశర్మ, ఆధునిక సాహిత్యములో గిరీశం, రామపుంజులు, పేరిగాడు పేర్కొనదగినవారు. పూర్వసాహిత్య ప్రపంచములోనుండి పేర్కొన్న పాత్రలు కొంతవరకు భావనాప్రపంచములోనివి. గిరీశం, రామపుంజులు, పేరిగాడుమాత్రం కేవలం వాస్తవ ప్రపంచములోని వారు. ఇందులో గిరీశం, రామపుంజులు (మాత్రం) తలవని తలంపుగా సృష్టి అయినవారు గారు. గురజాడవారి ప్రతిభతోనే అలాటి సృష్టికి అవకాశముంది.

78 పేరిగాడిపాత్రమాత్రం అలాకాదు. వేదమువారి ప్రతిభకే అదొకవిధంగా క్రొత్తని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రతాపరుద్రీయములోని కథాకథనానికి అలాంటిపాత్ర వెలువడవలసిన ఆవశ్యకత లేదు కాని తెలుగువారి పుణ్యపరిపాకంవల్ల పేరిగాడు అయాచితంగా అభించాడు. కవి నాటకాన్నంతా దృష్టితో ఉంచుకొనికాక ఏ అంకాని కా అంకం రక్తికట్టాలన్న దృష్టితో చిత్రించడంవల్ల ఆంధ్రుల అదృష్టం పండింది. పేరిగాడు అభించాడు. రేవేలినవారు కొంతకాల మేలినవారయి ఆంధ్రులను కేవలం వికృతహాస్యములో కాకుండా తవస్సిదీ పొందిన హాస్యములో ఓలలాడించారు.

పేరిగాడు మౌఢ్యములో పుట్టాడు. మౌఢ్యములో పెరిగాడు. కాని స్థితిగతులు వ్యత్యస్తం కావడంవల్ల యుగంధర తంత్రం అతన్ని యథాస్థానాన్నుండి బయటకు లాగింది. తిరిగి స్వస్థానం చేరుకునేంతవఱకు అన్నీ ఒడుదుడుకులే. పేరిగాడు మూఢుడే. అయినా సింహత్వం అతనిలో ఎక్కడా కనిపించదు. జ్యోస్యం చెప్పడానికి విశ్వనాథు డతగాణ్ణి చేయి చూపించమంటే లాసుగాని, తనయెల్లిగాని తీయలేదంటాడు. అసలు ఎరగనంటాడు. ఏమిటిరా అంటే విశ్వనాథుని ఉంగరం పోయిందేమో? దానికోసమే ఆయన చేతులు వెతుకుతున్నాడేమో అని అలా అన్నానంటాడు.

పేరిగాడు పరమమూఢుడే అయినా వాడికి సంసారపు గుట్టుమట్టులున్నాయి. ఏవి వెల్లడించుకోవలెనో, ఏవి వెల్లడించుకోరాదో సంపూర్తిగా తెలియకపోలేదు. కాని వట్టి అమాయకుడు; గుట్టు దాచుకోదగిన నేర్పూ తెలివీ లేవు. శెప్పకుండిసామే? అంటాడు. మరొకప్రక్క తనకుతానే తనకూ తన యెల్లికి ఎందుకు జగడం వచ్చిందో చెబుతాడు. పెళ్ళాముచే మామా అనిపించుకోవాలెనని వాడికి బుద్ధి. అది ఎంతోపటికి ఓ పేరిగా పేరిగా అనే పిలుస్తుంది. వాడు కోపం వచ్చి కానిమాట అంటాడు. అది మైలగుడ్డలమూట యెత్తివాడి నెత్తిన వేస్తుంది. ఇదంతా పేరిగాడే తన నోటిమీదుగా చెబుతాడు.

అంతగా భార్యతో జగడమూడేవాడైనా పేరిగాడికి ఎల్లి అంటే ఎంతో ప్రాణం. తురకనర్తారు డేరాయొద్ద సహరా యిచ్చేసిపోయి తన్ను నరికివేసి ఎల్లిని ఢిల్లీకి పట్టుకుపోతాడని విశ్వనాథుడు నవతోరణం

జ్యోస్యం చెబితే పెరిగాడు హడలిపోతాడు. ఓయి బాబో నన్ను నరకేసినా నాను బతుకుతాను గాని ఎల్లి లేకుంటే నాను బతకలేనంటాడు. ఎల్లి నేలాగైనా కాపాడేటట్లుగా మాట వుచ్చుకొంటాడు. ఆ గండం తప్పించుకోవడానికి రాజయోగ మంగీకరిస్తాడు. అయితే అతని కొక్కటే సందేహం. ఏమంటారా? తాను రాజైతే తన యెల్లి యేమౌతుంది? ఇంతకుతప్ప తనకు ఆరాచరికం ఎంతకాలముంటుందో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలంకాని, పట్టిన రాజయోగం నిలుపుకొందామన్న తపాతహగానీ లేవు. వీడి జీవితాని కొకే ఒక వరమార్తమున్నది. ఎల్లికూడా తా ననుభవించే రాజభోగా అనుభవించాలె. తాను దాంతో సరసాలాదాలె. అంతకన్నా అతనికి గావలసిన దేమీలేదు.

రాజమంత్రులు పేరిగాడికి రాజసంప్రదాయాలు, ఆచారవ్యవహారాలు నానా అవస్థలు పడి బోధిస్తారు. సంస్కారంలేని పేరిగాడికి అవి పట్టుపడలేదంటే ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. కాని అతను కనీసం నోరుమూసుకొని కూర్చుంటే అట్టై యిబ్బంది ఉండేదికాదు. అయినా ఊరుకునే పిండంమాత్రం గాదు. ఆత్మనంచన మనేది అతనికి అణుమాత్రమూ లేదు. మనలో చాలామందిలాగా తెలియకపోయినా తెలిసినట్లు నటించుట అతని యింటా ఒంటా లేదు. తల యెగిరిపోతుందన్నా కలిగిన సందేహం తీర్చుకోవలసిందే. తోచిన అభిప్రాయం వటుక్కున చెప్పవలసిందే. ఇతరులు నవ్వి పోతారన్న బాధ ఏమాత్రమూ లేదు. అజ్ఞానం దామకుందామన్న తపాతహలూ లేవు. ఈ విషయములో పేరిగాడు ఎల్లివిధాల విశిష్టుడనే చెప్పాలి.

79

గానసభ ప్రారంభమౌతుంది. వీణానిక్వాణం బయలుదేరుతుంది. పేరిగాడు వినివిని ఒక పాలి నాను ఒక బేపిని పెంచినా, అది కార్తిలో ఆడ బేపిని చూస్తే ఇంతకంటే ఎయ్యంతలు కుయ్యకుయ్యమనేది. దానికంటే యిసేసం ఏంటి? అంటాడు. గాయకుడు పాడితే పాటలోమాత్రం ఈన ఎచ్చేంటి? నా గాడిద ఓండ్రపెడితే రేపురేవంతా రోయిరోయి అంటూ మోగిపోయేదే, ఈన పాడితే ఏది మోగమను” అంటాడు. పాటగాడు అలాచేయగా నిజంగా తన్మయుడౌతాడు. పుట్టినప్పుతాలనుంచి అటీమడైనే పెరిగినానుగండా నాకు రాలేదు. ఈళ్ళు దానిదెగ్గిరికే రారు. రేపులో అడుగెట్టనే యెట్టరు. ఈళ్ళుకెలా వచ్చిందిరా అంటాడు.

నటి నృత్యం చేస్తుంటే బలే బలే ఆడు ఆడు. అడికడుపుమీదాన్ని కొట్టుకుంటే నువ్వెందుకే యేడవడం, యగరడం, శేతు లినురుకోవటం? నాకాణ్డా నీటక్కులు? నీకేమన్నా తగిలినదా? పోనీ నీకేం వాయవా? శేతులలా యగరేశావు. ఓత లేయిస్తాలే యాడవకు అంటాడు. మద్దెలవాణ్ణి చూచి నువ్వు దానెంబడి తిరగడంయూంటంటా? యంకటయ్య కడుపులాగా అదొక్కటి మీదేసుకోని ఆడపిల్లని దాన్నెందుకురా ఏడిపిస్తావు అంటాడు. కవీశ్వరుడు సందర్భనార్థం వస్తే నాను మెచ్చుకోనేలా కయిత్రం చెప్పాలె అంటాడు. అంతకవి, “జ్యాయసేఁ జేయుచున్, గులుసంభవు వ్రాలను, దత్కళత్రమున్, నాయన, వ్రెుక్కుగొమ్మని యనారతమున్నలికించుచున్నిరిన్, ఆయగజాతకున్ ననతియాలము వెట్టును వెట్లు సూచిన్, నీయశమెల్లలోముల నిందలు వొందు నరేంద్ర చంద్రమా” అని ఆశీర్వాదిస్తే సీట్ ఇదేంకయిత్రం? దీనికి నాను సాయంపాకమ్మైనా యీను, అంటాడు. మల్లి, “హెచ్చగ నీవు సత్కవుల కిచ్చు వసండిని రాలు రంజకం బచ్చగ నీదు

జి.వి.కృష్ణరావు

దానఃసలిలాపగలంబడి యా మహాబ్రీలోఁజొచ్చి శయానశౌరిహృదిజోటిగఁజిట్టెముగట్టు, దానినే
లచ్చియు, బుచ్చి, పాల్కడలిలక్కను యంచునచింత్రు కాకవుతో' అంటే నవ్వుతూ, దీనికొక
సాయంపాక మిస్తా. కయిత్రమంటే ఈలాగ పెలిమనిషికి తెలియాలి అంటాడు. ధూర్జత్యానికి దిగి
కది,

సలవ మడతలకి మలెనే,

యెలి బూడిద సాడుసున్న మెల్లల మలెనే

కలునీలమలె, మడేలా,

యెలిగే నీయసము నేలకెలికోకవురా!

అంటాడు. పేరిగాడది విని, వావ్వా వావ్వా బలే బలే బాసనయ్య అచ్చరసచ్చలు,
అచ్చరసచ్చలు అంటాడు. ఇందులో ఆత్మవంచన కంచుకాగడా పెట్టి గాలించినా కనిపించదు.
అప్పుకొన్నవాళ్లకంటే చాకలి మెలు గనిపించాడనవలసి వస్తుంది. మొదటిది ధ్వని ప్రధానము.
రెండవది అలంకార ప్రధానము, మూడవది శాస్త్రదూషితము. అయినా మూడు పద్యమే మేలని
యజ్ఞంలా పేరిగానితో ఏకీభవించక తప్పు భవతు. ఈవిధంగా మన పేరిగాడు రసాభాస చేస్తాడు.
రాజభోగాలనుభవిస్తాడు. అతగాడి కివి ఏవీ నచ్చవు. ఎలాగో అవస్థపడి యుగంధరుని తంత్రం
ముగియగానే బయట పడి తిరిగి కొంపకు చేరుకొంటాడు. మామా మామా అంటూ ఎల్లీ,
రా రా పేరయ్యా అంటూ తల్లీ పిలువగానే అతగాడికి పోయినప్రాణాలు లేచివస్తవి. తోడి చాకలీలతో
పంచాలు తీరుకొంటాడు. వారు వన్నీరు త్రాగి అత్తరు తలకు రాచుకొంటూవుంటే పేరిగాడి అప్పటి
ప్రవర్తన నిజంగా చూచితీరవలసిందే. వాళ్లంటే జుగుప్సగాని తాను వాళ్ల కంటే గొప్పవాణ్ణును
యజ్ఞహంకారముగాని కనిపించదు. ఓరి మెట్టిమొగాల్లారా! అది మీద చల్లుకోటమేగాని తాగటం
గాదురా అని తెలియజెబుతాడు.

అన్ని రాజభోగాలనుభవించినా అతనికి కళ్లు నెత్తికి రావు. తన పరిస్థితిమీద, తన
పరివారమీద ఏనగింపూ ఈసడింపు కలక్కపోగా కాసిన్ని కల్లునీళ్లుకనిపించగానే ఎగిరి గంతువేస్తాడు.
తన సముదాయములో తనకున్న స్వాతంత్ర్యం తిరిగి లభించగానే మురిసిపోతాడు. మతేలాంటి
భోగాలూ తన కనసరంలేదు. మందీమార్చలం, అడుగడుగుకు పరిచర్యలు, నమోవాకాలు,
హంసతూలికాతల్పాలు, గంధగజారోహణలూ ఇలాంటివేవి అక్కర లేదుగాని
అచిమాత్రమిట్లంటాడు. దూడపేడ, బుట్టిపేడ లేకపోతే ముద్దలోనికి పోదంటాడు. ఈ మాట
అన్నిప్పుడు నిజంగా ఏలాటివారైనను నవ్వురాక తప్పుదు. ఎల్లీతో నీవు ముతకగుడ్డ లుదికే కంపెల్లివి.
ఇంక నాకు నువ్వుపనికిరావు. నానెల్లిపోతా నంటాడు. అది పైకన్న మాట. సరసానికి అని వేసాడేగాని
మరల ఎల్లి ఎంత నొచ్చుకుంటుందో అని బాధపడతాడు. ముసలిది వెల్లిపోయినాక కంపెనుని
శెప్పేస్తా ననుకొంటాడు. తాను ఎనిమిది నెలలు బ్రతికినవిధం తోడి చాకలివాండ్రతో చెప్పేటప్పుడు
మచ్చ మధ్య పేరిగాడు కాస్త కోతలు కోస్తాడు. ఆ కోతల వల్ల ఇతరులకు వచ్చేనష్టంగాని అసకు
ఒరిగే లాభంగాని ఏమీలేదు. కేవలం వినోదంకోసమంటాడు.

అచట అయ్యవోర్లవారు, పూజారయ్యవోర్లవారు మారాజుల బుట్టమీదెట్టేది నా బుట్టమీదెట్టే నాను తియ్యేదని జగడమాడేవాణ్ణి. దాన్ని నెత్తినేసుకొనే పసాదాలు తినేవాణ్ణి అంటాడు. మఱికోన్ని మాటలు ఎంతవఱకు కోతలో, ఎంతవఱకు నిజమో చెప్పలేము. ఉదాహరణకు ఈ ముక్కలే చూడండి. బాపనోళ్లు నాకు దంజెం యేసినారు. ఆళ్ళను బాగా ఏడిపించినా, ఆళ్లు లేకుంటే దంజెం తీసేవాణ్ణి. యడం శీతిమీద యేసుకోమంటే కుడిశీతిమీదుగా ఏసుకోవటం, సదరంగాల కాడ కాయలు ముందటికి తొయ్యటంతో బాగా యేడిపించినాను అంటాడు. ఇక్కడ సత్యాసత్యా లెంతవఱ కున్నవో చెప్పలేము. పేరిగాడు మొత్తంమీద ఎంత నిజం చెప్పినా చాకలోళ్ళలో ఒక్కడూ నమ్మడు. (త్రాగి యేదో ప్రేమతున్నాడనుకొంటారు. చివరికి పేరిగాణ్ణి కాచి వడపోసిన ఎల్లిగూడా శివశివ ఏమి నా రాత! దూడపేడేంటి? బట్టాపేడేంటి? నామామో? నామామో? ఎత్తైనా బగమంతుడా అంటుంది ఆఖరికి మహామంత్రికి విన్నవించుకొని తన మగణ్ణి తిరిగి తెచ్చుకొంటుంది.

ఇదీ పేరిగాడి జీవితం. కల్లాకవుడు లేని బ్రదుకకు, నీచత్వమెఱుగని నడవడి, అకలంకమైన మధురానురాగం, అమాయకత్వం, మౌఢ్యం మనకు స్పష్ట కలిగిస్తవిగాని మన కనహ్యాము గలిగింపవు. అసహ్యించుకోకపోగా అతడంటే వాళ్ళల్పం, జాలి గలుగుతుంది. ఎల్లిమీద వాడికున్న ప్రేమను గూర్చి ఎవరూ ప్రశంసించకుండా ఉండలేరు. దురహంకృతి దురభిమాన మాపాత్రలో తొంగిచూడ నేరవు. సత్యమని తోచిన అభిప్రాయ మాతనిలో నుండి చలుకున్న బయటపడుతుంది. ఇతరులు నవ్వేది, ఎక్కిరించేది జంకన్నది లేదు. ఈలాటి ఋజువర్తన మెంతమంది కున్నది? ఇక మూఢత్వమంటే అది సాపేక్షకం. విజ్ఞులు కూడా సర్వజ్ఞునితో పోల్చినపుడు మూఢులే అవుతారు. అందువల్ల ఈ విషయములో పేరిగాణ్ణి ప్రేమపెట్టి చూచవలసిన అగత్యం లేదు. నిజంగా విద్యానాథుడన్నట్లు

అరయుగా నమంత్రమగు నక్షరము లేదు

మందుగాని వేరు మఱియు లేదు

భువి నయోగ్యుడయిన పురుషుం డొకఁడు లేఁడు

కూర్పువా డొకండె కొదవగాని.

పేరిగానిలో మఱొక విశేషముంది. కట్టులోబొట్టులో, ఆటలో పాటలో, మాటలో మంతిలో ఇదది అననేల, అన్నిటిలో అసలైన సినలైన జాతీయత ఉట్టిపడుతుంది.

అయితే పేరిగాడు మాత్రం దర్బారులోని సేవకుడని కవి చిత్రించడంమాత్రం చింత్యం. మొత్తముమీద వేదము వారు సంస్కారస్ఫుర్తమైన తమ హృదయాన్ని మలిచి ఈలాటి మనోజ్ఞ పాత్రను ప్రసాదించడం ఆంధ్రుల అదృష్టం.

9. కళాపూర్ణోదయము-కథా సంవిధాన వైచిత్ర్య

కథా శరీరము త్పాద్య వస్తు కార్యం తథా తథా

యథా రసమయం సర్వ మేవై తప్రతిభాసతే.

కావ్యాన్ని ప్రాచీనులు శ్రవ్యమనీ, దృశ్యమనీ రెండు విధాలుగా విభజించారు. కవిత్వాన్ని గూడ అలాగే వర్ణకమనీ, వస్తువనీ విభజించవచ్చును. కాని యీ విభాగం అంత తేలిక కాదు. అయినా వీటిని స్థూలంగా చెప్పుకోవచ్చును. సంఘటని చిత్రణము వర్ణకము. నిరపేక్షమైన బహు సంఘటనా ప్రబంధం వస్తువు.

వర్ణక కవిత పువ్వైతే, వస్తు కవిత దండ దండలో పువ్వులుంటవి. రేకు లుంటవి, కాని పువ్వులో దండ ఉండదు. అలాగే వస్తు కవితలో వర్ణక కవిత వుంటుంది కాని వర్ణక కవితలో వస్తు కవిత ఉండదు.

పువ్వు సహజ సుందరం. దానికి నిర్దిష్ట ప్రయోజనం లేదు. అది అలంకరణకూ ఉపయోగపడవచ్చును; దేవతార్చనకూ ఉపకరించవచ్చును. దండ అలాకాదు. అందంగానూ ఉంటుంది. నిర్దిష్ట ప్రయోజన కలితమూ అవుతుంది. వాస్తవానికి అది మాల్యమో, గర్భకమో, గ్రేవేయకమో, ప్రాణంబమో, వైకీకమో అవుతుంది. అలాగే వర్ణక కవిత ప్రీతిని నియతంగా ఇస్తుంది. దీనికి బుతుసంహారదులు దృష్టాంతాలు. వస్తుకవిత ప్రీతినిమాత్రమే కాదు, నిర్దిష్టవృత్తుని గూడా కలిగిస్తుంది. దృష్టాంతం రామాయణాదికం.

ఈ భేదంవల్లనే లోకం కేవల వర్ణక కవితకంటే వస్తు కవితయందు మొగ్గు సూపుతున్నది. పామరులు సైతం రామాయలను పేర్కొంటారు గాని కాలిదాసుని వర్ణనలను గూడ చెప్పుకోరు.

ఈ వస్తువు మూడు విధాలు. 1. ప్రఖ్యాతము 2. ఉత్పాద్యము 3. మిశ్రము. ఉత్పాద్యాన్ని ప్రాచీనులు విశేషించలేదు. కాని రసపక్షపాతంతోను, ఔచిత్యభంగభీతి తోనూ, కవి ప్రతిభాశక్తి యందలి శంకతోను, స్వయం రసపరి గ్రహసాధ్యమన్న నమ్మికతోను ప్రఖ్యాత మిశ్రకథలను ఆదరించారు, అభిమానించారు.

ప్రపంచం ఉత్పాద్యుల భంగపూర్వకమైన చక్రికా పరిణామంకాక అతర్కితోపనతమైన విచిత్ర పరిణామం పొందుతున్నప్పుడు, జీవనము జీవికలూ మారుతున్నప్పుడు విశేషవృత్తుల ఆవశ్యకం

ఈ వృత్తుల విశేషం ఉత్పాద్య వస్తుసాధ్యమేకాని ప్రసిద్ధ వస్తు సాధ్యంకాదు. ఇనుముతో నిర్వర్తించవలసిన కట్టుడాన్ని కలవతో నిర్వర్తించలేము.

కనుక వృత్తులనిబట్టి ఉత్పాద్య వస్తువునకు ఎంతో ప్రాముఖ్య మున్నది. ఉత్పాద్య వస్తుప్రసిద్ధాలు పురాణోతి హాస బృహత్కథలు. కాదంబరి, అభిజ్ఞాన శాకుంతల మట్లు ప్రసిద్ధ వస్తువే కాని అన్యం కాదు. కేవల ప్రబంధదృష్టితో పరిశీలించినప్పుడు పేర్కొనదగినవి రామాయణ

మహాభారత బృహత్కథలు. తరువాత కళాపూర్ణోదయం. మొదటివి మూడూ కవికులోపజీవ్యలుగా వున్నవి, వుంటున్నవి. ఆ గౌరవానికి నోచుకోనిది కళాపూర్ణోదయమే.

కళాపూర్ణోదయంలో హృదయాలైన వృత్తాంతాలు అనేకం వున్నవి. కలభాషిణీ వృత్తాంతం, సరస్వతీ చతుర్ముఖుల క్రీడ, సుగాత్రీశాలీనుల కథ, అలఘున్రతుని చరిత్ర, రంభల కలహం, మణిహార వృత్తాంతం, మృగేంద్ర వాహనాలయ ఘట్టం హృదయావర్తకాలు. అయితే నేమి? శేషుని ఘణామణులు సుందరాలు అనడ్రాలు కావా? చూచి భక్తిపారవశ్యంతో నమస్కరించవలసిన దేవత వాటిని ఆహరించటం సాధ్యమా? ఒక వేళ సౌందర్య వ్యామోహమై సాహసించి ఏకవి అయినా ఆహరిస్తే అనాచిత్యదస్త్రాలై ఆ దివ్యమణులు గాజు పూసలై పోతవి.

కలభాషిణీ వృత్తాంతాన్ని కళాపూర్ణోదయం నుంచి వేరుచేసి ఆమె మృతితో కథను ముగిస్తే, కథానాయిక ప్రియుని కోసం ఇల్లు వదలి పారిపోయి భ్రష్టశీలయై దుర్మరణం పొందువలసివస్తుంది.

సరస్వతీ చతుర్ముఖ క్రీడ స్వతోరమ్యమే. దానిని పుణికి పుచ్చుకొని వేరుగా వ్రాస్తే అది దేవతారతి వర్ణనమై నికృష్ట రసాభాసమైపోతుంది. విశేషించి ఆ క్రీడను కథా ప్రపంచ పర్యవసాయిలా విరహాతంగా చిత్రిస్తే ఎంత సాగసు లోపిస్తుందో సహృదయులే ఊహించుకోవచ్చును. దీనికయినా అంగీకరించి అనాచిత్యాన్ని పరిహరించి చిత్రిస్తే, అది సాధారణ నాయికానాయకుల శృంగార క్రీడ కావచ్చునేకాని సరస్వతీ చతుర్ముఖుల క్రీడ మాత్రం కాదు. సుగాత్రీశాలీనుల కథను ఇల్లరికమును పేరు పెట్టి వేరొక రచయిత చక్కని నవలో, నాటకమో, పద్యకావ్యమో వ్రాయవచ్చును. అట్టి ఆలుమగల నడమ పారపాచ్చాలు కల్పించటం, వాటిని పరిష్కరించటం, తన్నూలంగా కథకు అందమైన ముగింపు ఇవ్వటం అంత తేలిక కాదు వీటిని ఒక వేళ సాధించినా శాలీనుని నిగూఢ మనస్తత్వం చిక్కదు.

83

అలఘున్రతునిచరిత్రను వేరుపరచి నిరపేక్షంగా వ్రాయవచ్చు. అప్పుడది పౌరాణిక కథో లేక బృహత్కథాంతర ఖండమో అయి అన్నదానమహిమను అభివర్ణిస్తుంది. అయితే కవి లోకూరుడైన సూరసాధించినవైచిత్రిని కోలుపోతుంది. వ్యాసుహర్షి అంతటివాడు తన భారతం వింటే కలిగే ప్రయోజనాన్ని తరచుగా ఉపాఖ్యానాల చివర ఫలశ్రుతి రూపంతో చెప్పుకోవలసివచ్చిందే కాని దానిని ఇతివృత్త శరీరాంగంగా చేయలేకపోయాడు. ఆయనకు అట్టి శక్తి లేదని కాదు. అట్టి ఆలోచనే కలుగలేదు. గడుసరియైన సూరస తన కావ్య ఫలశ్రుతిని కథాంతర్భాగం చేసి వైచిత్రిని సాధించాడు.

రంభల కలహం, మృగేంద్ర వాహనా మణిహారాల వృత్తాంతాలు మనోజ్ఞాలైనా కథాశరీరంనుంచి విడదీయలేము. ఒక వేళ విడదీస్తే ఖండిత పృథక్పృథాకాలవలె నిర్జీవాలు, నిరుపయోగాలు అవుతవి.

అందువల్ల కళాపూర్ణోదయ ఘట్టాలు అన్యకవులకు దురవాపాలూ దురాలోకాలు అయిపోయాయి.

వాస్తవానికి కళాపూర్ణోదయంలోని సాగసు చాల వరకు కథాసంవిధానంమీదనే ఆధారపడివుంది.

కథ అన్నప్పుడు అనేక వృత్తాంతాలు, కార్యములు, ఘటనలు, సన్నివేశాలు వుంటవి. విభిన్న పదాలను అర్థవంతంగా సరసంగా తీర్చి వాక్యాన్ని ఘటిస్తున్నట్లు, రకరకాల రంగు రంగుల పూలను సంస్థానుగుణంగా, ఆహ్లాదకరంగా ప్రయోజన సాధకంగా కూరుస్తున్నట్లు వృత్తాంతాలను కూర్చటంలోనే సంవిధాన వైచిత్ర్య గోచరిస్తుంది.

కళాపూర్ణోదయంలో కలభాషిణి ప్రాథమిక వృత్తము, నారద తుంబురుల కలహం, మణికంధరుని తీర్థయాత్ర, మణిస్తంభుని వృత్తాంతమూ, రంభల కలహము, సుగాత్రీ శాలీసుల కథ, సరస్వతీ చతుర్ముఖుల క్రీడ, స్వభావుని ఉదంతము, కళాపూర్ణుని జన్మము, శత్యాసురుని వృత్తాంతము, అలఘువ్రతుని చరిత్ర, మధురలాలసా కళాపూర్ణుల వివాహం, కళాపూర్ణుని జైత్రయాత్ర, సత్యదాతుని పూర్వచరిత్ర, లక్ష్మీనారాయణ సంవాదము అన్న ఘట్టాలు క్రమసంవిహితాలు.

కాలక్రమాన్ని బట్టి వీటిని ఏర్పాటుచేస్తే కథను సరస్వతీ చతుర్ముఖ క్రీడతో ప్రారంభించాలి. సూరన ఈ క్రమం త్రోసివచ్చి కలభాషిణీ వనవిహారం ఘట్టంతో ప్రారంభించి లక్ష్మీనారాయణ సంవాదంతో తన కావ్యాన్ని ఉపసంహరించాడు. కవి అనుసరించిన యీ క్రమంలోని ప్రతి అంశమూ బహులార్థసాధకమై సరసంగా ఉన్నది.

84

సంధ్యంగ ప్రయోజనాలను భరతు డిలా ఉల్లేఖించాడు:

ఇష్టస్వార్థ స్వరచనా, వృత్తాంత స్యాన పక్షయం

రాగప్రాప్తిః ప్రయోగస్య, గుహ్యేనాం చైవ గూహనమ్.

ఆశ్చర్యవదభిఖ్యానం, ప్రకాశ్యానాం ప్రకాశనమ్

అంగానాంవజ్వధం హ్యేతద్వృత్తం శాస్తే ప్రయోజనమ్ ...

ఈ ప్రయోజనాలన్నింటినీ సూరన తన కథాసంవిధానంతో సాధించాడు. ఏ ఘట్టాన్నయినా చిత్రించటానికి మూడే పద్ధతులు. ఒకటి కథన పద్ధతి; రెండు ప్రయోగపద్ధతి లేదా నాటకీయ పద్ధతి; మూడు మిశ్ర పద్ధతి. కవిగాని, పాత్రగాని వృత్తాన్ని నేరుగా చెప్పటం కథన పద్ధతి. పాత్రల సంభాషణల ద్వారా వృత్తాన్ని ఆవిష్కరించటం ప్రయోగ పద్ధతి. వృత్తంలో కొన్ని భాగాలు కవి నేరుగా చెప్పి కొన్నింటిని పాత్రల సంభాషణలద్వారా ఆవిష్కరించటం మిశ్ర పద్ధతి.

కళాపూర్ణోదయం ఊర్జితకథోపేతమైన మహాప్రబంధం. కనుక యీ మూడు పద్ధతులూ ఆవశ్యకాలే అవుతవి. అయితే యీ పద్ధతీ ప్రయోగంలో కథాసంవిధానవైచిత్ర్య యెంతో సాధించాడు.

ద్వారకా వర్ణనం కవి స్వయంగా చేసే నారదతుంబురుల కలహం, మణికంధరుని తీర్థయాత్రాదికం మణిస్తంభునిచేత కలభాషిణికి చెప్పిస్తాడు. దీనివలన పఠితలకు విస్మయ కుచూహలాలు అధికమౌతవి. ఈ మణిస్తంభుడు ఎవడు? కలభాషిణి నారదాదుల వృత్తాంతాలు అతనికి ఎలా తెలిసాయి? మొదలీతడు దేనికి వచ్చినట్లు? వచ్చి యేమి చేయబోతున్నాడు? ఇలాంటి

ప్రశ్నలు అనేకం ఉద్భవిస్తాయి. పాఠకుల నిర్వేలమైన కుతూహలంతో తరువాతి కథాభాగం చదువుతాడు.

మణిస్తంభుడు కలభాషిణిని మృగేంద్రవాహనాలయానికి కొనిపోయి ఆ దేవికి బలిపెట్టబోయి భంగపడి దూరవిశిష్టుడై తిరిగి వచ్చి కలభాషిణినేకాక సుముఖానందమణికంధరులనుగూడ కలుసుకొంటాడు. ఈ భాగం కవి కథనంతో సాగింది. దీనివలన కథకు జిగిబిగువులు చిక్కాయి.

రంభానూయారంభల కలహం కవి స్వయంగా చెప్పి ఉండవచ్చును. లేదా మణికంధరునిచేగాని కలభాషిణిచేగాని చెప్పించి ఉండవచ్చును. సూరన అట్లు చేయక మణిస్తంభునిచే చెప్పించి అనేక ప్రయోజనాలను సాధించాడు.

అలాగే సరస్వతీ చతుర్ముఖ క్రీడను తానుగాని బాల్యావస్థ దాటిన మరొక పాత్రచేగాని చెప్పించక కవి ఉయ్యాల తొట్టిలోని వసిపాపమైన మధురలాలనచే చెప్పించి ఆశ్చర్య పర్యుత్సాహలను ఇనుమడింపజేయుటయేకాక పాత్రపోషణల ప్రబల అనౌచిత్య దోష పరిహరణం సాధించాడు.

సత్వదాత్ముని వృత్తాంతమూ, అశ్రీనారాయణ సంవాదమూ మధురలాలనచే చెప్పించి మిగిలిన కథాభాగాన్ని కవి నేరుగా వర్ణించివైచిత్రీని సాధించాడు. వీటన్నిటికంటే కథాసంవిధానంలో సూరన సాధించిన అపూర్వ విశేషం మరొకటి వున్నది.

85

సాధారణంగా మనం పిల్లలకు కథ చెప్పాలంటే, అనగా అనగా ఒక రాజు, ఆ రాజుకు ఒక కూతురు అని ప్రారంభిస్తాము. అదే పెద్దవాళ్లకు చెప్పవలసి వస్తే రాజు పేరు చెబుతాము. దేశం పేరు పేర్కొంటాము. ఫలాని కాలంలో ఉన్నాడంటాము. ఆ రాజకుమారికి కుసులు చేరేడు, కుసులు బారెడు, అంటాము. ఇవన్నీ దేనికీ? నమ్మిక చిక్కటానికి, రూపాందలానికి, రక్తి కట్టటానికి. ఇవన్నీ తరువాతి కథకు భూమికలు. బుద్ధిమంతుడైనవాడు ఈ పేర్లూ భూమికలూ కథతో విరోధించకుండా చూచుకుంటాడు. అంటే వీటికీ కథకూ అంగాంగీభావం ఉండదు.

దృష్టాంతంగా నలోపాఖ్యానమే తీసుకొందాము. నలుడు నిషధదేశాధీశ్వరుడు. ఆ నలుని పేరు మరొకటయినా, దేశం వేరొకటైనా, కాలం మారినా ఆ కథ యథాతథంగా సాగిపోవటానికి ఏ ఆటంకాలు ఏర్పడవు.

కళాపూర్ణోదయంలో అలా కాదు. కొన్ని పాత్రల పేర్లు కవి పేర్కొన్నట్లు లేకపోతే కథ నడవదు. కాదు. కళాపూర్ణోదయమే సిద్ధించదు. ఉదాహరణకు మణికంధరుని పేరే తీసుకోవచ్చును. ఆ గంధర్వునికి మణికంధరుడన్న పేరుగాక మయుడనో గయుడనో చిత్రరథుడనో మరొకపేరు ఉంటే కలభాషిణి తాను నలకూబరుని ప్రేమిస్తున్నానన్న ఆత్మవంచనకు పాల్పడి ఉండదు. ఆ నలకూబర సమాగమం కోసం మణిస్తంభుని వెంట పోయి హేలిఘూతంతో మరణించి ఉండేది కాదు. అంటే కళాపూర్ణోదయ కథే ఉండేది కాదు.

అలాగే శాలీనునికి ఉత్తరకాలంలో మణిస్తంభుడన్న వ్యవహార నామం ఏర్పడకున్నట్లైతే సుముఖాసత్తి అన్న నామాంతరం పొందిన సుగాత్రి తన మగనిని మృగేంద్ర వాహనాలయంలో గుర్తించి ఉండేది. అప్పుడు మణిస్తంభుడు మృగేంద్ర వాహన బలి నిమిత్తం కలభాషిణిని ద్వారకనుంచి మైదుపుచ్చికోని రావటానికి అనంతర కథ జరగటానికి అవకాశం ఉండేది కాదు.

ఇలా పాత్రల పేర్లను కథతో ఆవినాభూతులుగా ఏ కవి ముడిపెట్టగలిగాడు?

పాత్రల దేశకాల జాత్యాది భూమికలను కేవలం సంభావన కోసం కాక కవి కథలోని వివిధ ఘటనలకు సాధకాలుగా నిబంధించాడు. నిజాని కివి భారత కర్ణుని సహజ కవచకుండలాలను వరిహసిస్తున్నవి. మణికంధరుడు గంధర్వుడు కాక మానవమాత్రుడై ఉంటే ఆశాశంకలు, ఇష్టరూప గ్రహణం, చిరస్థాయులైన యౌవన జవహత్వాలు సిద్ధించి ఉండేవి కావు. అట్లే యజ్ఞశర్మ మళయాళ దేశంవాడు కాకపోతే ఓడ వర్తకులకు తన భార్యలను అమ్ముకోని తరువాతి దురవస్థ పొందవీలుండేదికాదు. సుగాత్రి శాలీనులు కాశ్మీర వాసులు కాకపోతే జాతిస్వభావ విరోధం ప్రాప్తించి ఉండేది.

86

సూరన కథా సంవిధానంలో మరొక విచిత్ర గోచరిస్తుంది. కవి దుర్బట కార్యాలను అభివర్ణిస్తాడు. “బట్టతలకూ మోకాటికైనా ముడిపెట్టవచ్చును కాని వీటికి ముడిపెట్టటం ఎలా?” అని పాఠకుడు విభ్రాంతి విచికిత్సలకు లోనవుతాడు. కవి తరువాత తన సంవిధాన మహిమతో చక్కగా వాటికి ముడి పెడతాడు. శాలీనుడు తన భార్యయైన సుగాత్రికి సంతానం కలుగకుండునట్లు, సుగాత్రి తనకు సంతానం కలుగునట్లు తమ ఇలువేలుపైన సరస్వతిని వరాలు కోరుతారు. ఆమె ఇస్తుంది. ఇవి వరప్రసాద విరుద్ధాలు. మఱి ఇచ్చినది సరస్వతీదేవి. వరాలు వ్యర్థం కావటానికా వీలులేదు. సిద్ధించటానికా మార్గమేది? సూరన నాయకా నాయకుల శీలానికి, సరస్వతీదేవి మహిమకూ అన్యధాత్వం కలుగకుండా రెండువరాలకూ స్థలత కల్పిస్తాడు. సూరన కథా సంవిధానం ఇలా అపూర్వ మార్గం త్రొక్కివేడుతాడు, ఎట్టి నిశితబుద్ధియైనా తన మోహజాలంలో బంధించివేస్తుంది. మృగేంద్ర వాహనాలయంలో సుముఖాసత్తి తానే సుగాత్రి నని మణికంధరునకు వెల్లడిస్తుంది. వెంటనే అందుకొని నేనే శాలీనుడను అని మణిస్తంభుడంటాడు. అతడు చెప్పినది నిజమో కాదో తేల్చుకోవటం సుముఖాసత్తికి ఆవశ్యకం. శాలీనుడు మడుగులో దూకటానికి గల కారణం సుగాత్రి శాలీనులకుమాత్రమే తెలుసు. ఆ కారణం చెప్పగలిగితే సుముఖాసత్తి మణిస్తంభులు సుగాత్రి శాలీనులవుతారు. సుముఖాసత్తి తాను ముందుగా ఆ కారణాన్ని కలభాషిణికి రహస్యంగా చెవిలో చెప్పినా వ్రాసి చూపినా మణిస్తంభుడు తనకున్న దూరశ్రవణ దూరదృష్టలచే గ్రహించి తిరిగి అప్పగించగలడు. కాబట్టి ముందుగా అతనిచే చెప్పించి తరువాత తాను చెబుతుంది. ఇద్దరూ చెప్పిన కారణం ఒకటే కావటంవల్ల మణిస్తంభుడే శాలీనుడని సుముఖాసత్తి నమ్ముతుంది. ఔనానని కలభాషిణి మణికంధరులూ పాఠకులూ సంతోషిస్తారు. వర్యాల్ చిస్తే, ఏనాడో ప్రవర్తించిన నారద మణికంధరుల సంభాషణను కలభాషిణికి చెప్పగలిగిన మణిస్తంభుడు తన శక్తులచే శాలీనుని

నవతారణం

హృదయగత కారణం గ్రహించి చెప్పలేదా? కనుక హృదయగత కారణం చెప్పినంతమాత్రాన మణిస్తంభుడే శాలీనుడని నమ్మటానికి ఎలా వీలుపడుతుంది?

ఇంతకూ శాలీన మణిస్తంభుల అభిన్నతకు ఉపపత్తి కల్పించకుండానే కవితాను కథా సంవిధానం సాగించాడా? దీని పరిష్కారం శ్రోతలే అలోచించగలరు.

మొత్తము మీద సూరనగారి కథా సంవిధానంలో ఎన్ని వైచిత్ర్యాలనైనా పేర్కొనవచ్చును. వీటన్నిటిని మించిన విశేషం ఒకటి ఉన్నది. సామాన్యంగా కావ్యాలలో కథ కంచికి వెళుతుంది. మనం ఇంటికి వస్తాము. కళాపూర్ణోదయంలోని కథ కంచికి పోక మనతోనే వస్తుంది. ఆ కథా సంవిధాన వైచిత్ర్య అట్టిది.

(1971)

కావ్య జగత్తు

అంకితం :

ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ గారికి

ఆధునికయుగం సాహిత్యసిద్ధాంతాల్లో ఒయ్యారాలు పోతూవుంది. మున్నేయుగం లోనూ ఇప్పుడు వస్తున్న సాహిత్యపద్ధతులు రాలేదు. ఈ నూతన సిద్ధాంతాలను పురస్కరించుకొని వస్తున్న సాహిత్యం నాటి జర్మన్ జైత్ర యత్రలాగు పారకుడి కళ్ళకు బయర్లు కమ్మిస్తూవుంది.

ఒక ప్రక్కనుంచి కళకోశమే కళ అనీ, మరో ప్రక్కనుంచి సాంకేతికవాద (Symbolism) మనీ, ఇంకా మరో దిక్కునుంచి ఇంప్రెషనిజమనీ, పోస్ట్ ఇంప్రెషనిజమనీ, ఎక్స్ప్రెషనిజమనీ, ఇంకోదిక్కునుంచి సత్రియలిజమనీ వస్తున్నాయి. కవిత్వాన్ని గూర్చి ఆలోచించ దలచు కొన్న వాళ్ళు, సాహిత్యం వ్రాసేవాళ్ళు ఈ సిద్ధాంతాలు తప్పక తెలిసికోవాలి.

ఆధునిక సాహిత్య సిద్ధాంతాల్లో ముందు కళకోశమే కళ అనే పద్ధతి వచ్చింది ఈ వాదమే సాంకేతికపద్ధతికి దారి తీసింది. తరువాత వచ్చిన ఇంప్రెషనిజాలు, ఎక్స్ప్రెషనిజం, ఇమేజిజం, క్యూబిజం, ప్యూచరిజం, డాడిజం, సత్రియలిజం అనేవి సింబాలిజంలోనుంచి వచ్చినవే.

9

అసలు ఈ సిద్ధాంతాలనే యిసుకల్చుపుట్ట 1890 లో పగిలింది. కళకోశమే కళ అనే సాహిత్యపద్ధతి మొట్టమొదట ఫ్రాన్సులో బయలుదేరి వాల్టర్ పేటర్ అనే ఆంగ్లేయ విమర్శకుడిద్వారా ఇంగ్లండుకు వ్యాపించింది. తరువాత ముప్పై సంవత్సరాలకు పున దేశానికి వచ్చింది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం కవితాప్రపంచం భౌతిక ప్రపంచంతో సంబంధంలేక స్వతంత్రంగా వుంటుంది. కేవలం కళాదృష్టితోనే కవితా ప్రపంచంలో విహరించాలి. కవితానుభూతి ఆత్మ ప్రకృతులకు భిన్నమైవుండే దేవుడిలాగ సామాజిక సిద్ధాంతజీవికలకు భిన్నమై వుంటుంది. కవిత్వం పేరు స్రతిస్థలకూ, ధనసంపాదనకూ, నీతి బోధించటానికి కాక, కేవలం కళకోశమే ఉంటుంది.

ప్రస్తుతానికి ఈ వాదాన్ని ఒప్పుకుందాం. అయితే కవిత్వం ఎలావుంటుంది? మానవుడు తన జీవితాన్నుంచి విడివడి ఆలోచించగలడా? హృదయంలో అతనికి తెలియకుండానే లీనమైన అనుభవాలు కళను ఆనందించేటప్పుడు పనిచేయకుండా

వుంటాయా? అసలు అది సాధ్యమా? నిజంగా మానవుడు అలా చూడగలిగితే, ప్రాచీన తమములైన కళలను ఎందు కానందించలేకపోతున్నాడు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం లేదు.

నేను కేవలం కళకోసమే వ్రాశానన్న ఆస్కార్ వైల్డెయిమ్మిక్క. ‘ది పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే’ కూడా జీవితంలోనుంచి బయలుదేరిందే. ఆ పుస్తకంలోనిది ప్రత్యేక ప్రపంచం కాదు. దానిలో ప్రాపంచిక జీవితం, శ్రేయస్సు ఉన్నాయి. ప్రాపంచికానుభూతి గలిగిన పాఠకుడే ఆ పుస్తకాన్ని చదివి ఆనందించ గలుగుతున్నాడు. కాబట్టి యీ వాదన నిలవదు.

ఈ సిద్ధాంతం తరువాత వచ్చినది సింబాలిజం. దీని ప్రకారం కావ్యంలో చిత్రింపబడే అనుభూతి వైయష్టికమనీ, దాన్ని శబ్దంద్వారా ప్రకటించడానికి సాధ్యం కాదనీ, కేవలం నాదంవల్లను, రంగువల్లను, ఆకృతివల్లను (Form) స్ఫురింపజేయవలసినదేననీ చెబుతారు. ఇది ధ్వనిపద్ధతికి చాల దగ్గర్లో వుంది. రెండూ వాచ్యార్థంకంటే వ్యంగ్యార్థమే ముఖ్యమంటాయి. రెంటికీ ప్రమాత, అంటే రసీకుడు, లేక సహృదయుడు కావాలి. అయితే ధ్వని కారుడి మతంలో కావ్యగతమైన అనుభూతి సాధారణీ కరణాన్ని పరిస్తున్నది.

92

సింబాలిజం ప్రకారం కావ్యానుభూతి కేవలం వైయష్టికం, అందువల్ల శబ్దాన్ని తిరస్కరించి కేవలం నాదంమీద ఆధారపడవలసి వచ్చింది. కాబట్టి సింబాలిస్టు కవిత్వమంతా సాంకేతికమయమై చాలవరకు అర్థంకానిదైనది.

తరువాత వచ్చిన సిద్ధాంతాల్లో ఎక్స్ప్రెషనిజం ఒకటి ముఖ్యం. ఈ సిద్ధాంతం కాపిలలిస్టులు చెప్పే ఆధ్యాత్మిక వాదంలోనుంచి మొలకెత్తింది. దీన్ని మొలకెత్తించింది క్రోచే అనే ఇటలీ దేశస్థుడు. ఈతని సిద్ధాంతం ప్రకారం జ్ఞానం రెండు విధాలు. ఒకటి ఇంద్రియాల ద్వారా లభించేది (Logical); రెండు ఇంద్రియాతీతమైనది (Intuitive). ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం దేశ, కాల, ఇంద్రియాలకు బద్ధమైనది కాదు. ఇది స్వయంజ్యోతి. ఇలాంటి ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానమే కళ. ఈ కళ వైయష్టికమైన అనుభూతులను ప్రకటిస్తుంది. ఇది మనస్సులోనే జరుగుతుంది. ఈ అనుభవం వైయష్టికం కావటం వల్ల పునరుక్తం కాజాలదు. కళ దేశకాలబద్ధంకాని ఇంద్రియాతీతజ్ఞానం కావటంవల్ల ఖీలాభివృద్ధిలూ, న్యూనతాధిక్యాలూ లేని పరంజ్యోతి.

అంటే, కాలిదాస భవభూతుల కావ్యాలొక్కటే; నన్నయ తిక్కన కృతులు ఒక్కటే; పెద్దన తిమ్మన కావ్యాలూ ఒక్కటే. ఒకటి గొప్పదికాదు, రెండోది తక్కువది కాదు. ఈ మూట వింటే ప్రతి పాఠకుడూ, ప్రతి విమర్శకుడూ నవ్వుతాడు. కాని క్రోచే సిద్ధాంతం అదే.

జి.వి.కృష్ణరావు

నిజంగా కళను గూర్చి అతడు క్రొత్తవిశేషాలు ఏమన్నా చెప్పాడా అంటే యిలా అన్నాడు: కళ అంటే ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం; అంటే వైయష్టికానుభూతి ప్రకటన; అంటే సౌందర్యం. సౌందర్యమంటే కళ. ఇలా నాలుగు స్తంభాలూ ఆడతాడు క్రోచే.

ఇక పూర్వచరిత్ర, డాడిజం కేవలం అరాజక సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన సాహిత్య సిద్ధాంతాలు. పూర్వ కావ్యాలను ధ్వంసం చేయడమే ప్రధానోద్దేశం. ఇవి పూర్వకావ్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి కాని, రసస్వరూపాన్ని నిర్దేశించడానికి కాని వనికరావు.

తరువాత సరియలిజం బయలుదేరింది. బోడితలకూ మోకాలికి ముడిపెట్టినట్టుగా, ఈ సాహిత్య సిద్ధాంతం ప్రాయిడ్ సిద్ధాంతానికి మార్క్సిజానికి లంకెవేసింది. రాజకీయరంగంలో మార్క్సిజమే ఆదర్శమన్నారు. శృంగారమే అన్నిటికీ మూలమనే (దీనికి మన దేశంలో భోజుడు బీజం పేశాడేమో ననిపిస్తుంది) ప్రాయిడిజం స్వీకరించి అంతరాత్మకు అనుభూతిమీద పెర్తనమిచ్చారు. కావ్యానుభూతికి చమత్కారం, లేక అద్భుతం ముఖ్యమన్నారు. ప్రాచీన లంకారికుడైన విశ్వనాథుడు రసానికి చమత్కారం, లేక అద్భుతం ప్రాణమని ఎప్పుడో చెప్పాడు. కొత్తదన మొక్కటే రసం కాజాలదు. పైగా, ఈ చమత్కారజీవి అయిన కావ్యాన్ని అంతరాత్మ శాసిస్తూ వుండటంవల్ల పాఠకుడు కావ్యాన్ని ఆనందించలేక పోతున్నాడు. ఈ అంతరాత్మలో వ్యక్తిత్వం ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతూవుంది. సాధారణీకరణం తొలగిపోతున్నది.

93

పైగా, ఈ సిద్ధాంతం కావ్య పరిణామాన్ని తెలపలేకుండా వుంది.

ఈ విధంగా 1690 నుంచి 1930 దాకా వచ్చిన యీ సిద్ధాంతాలు కలుపు మొక్కలు పెంచడానికి వచ్చినవే కాని పూర్వకావ్యాలనుకాని, ఇప్పటి కావ్యస్వరూపాన్ని గాని, ముందు రాబోయే కావ్యస్వరూపాన్ని కాని అర్థం చేసుకొని ఆనందించడానికి లోడ్డుడటం లేదు. ఇవన్నీ అహానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తూవున్నాయి.

అయితే కవిత్వంయొక్క స్వరూపం ఎలా అర్థమౌతుంది? దీనికి మార్గం ఉందా? ఈ విషయమే ముఖ్యం.

శబ్దాత్మకమైన భాషతో కావ్యం నిర్మితమౌతుంది. ఏ సిద్ధాంతాలు ఎలా చెప్పినా, భాష సామాజిక జీవనంతో వచ్చింది. సామాజిక జీవనం లేక భాష ఉండదు. పరస్పర అభిప్రాయాలు తెలిసికోవలసిన ఆవశ్యకం ఉన్నప్పుడే భాష ఉంటుంది. ఈ ఆవశ్యకం సామాజికజీవనం ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. ఏ విషయాన్నైనా ఆలోచించడానికీ, ఆలోచనాశక్తిని పెంపొందించడానికీ భాషే ముఖ్యం. భాష లేకపోతే మానవుడు ఆలోచించలేడు.

సామాజిక జీవనంలో ఉత్పన్నమైన భాష సమాజంలో పాటే మారుతూ వుంటుంది. శబ్దం నశించదనే మీమాంసకుల స్పృహసిద్ధాంతాన్ని యీవిషయంలో ఆదరించటానికి వీలేదు. పూర్వపు తెలుగు ఇప్పటి కెంత నాశనమయింది? తెలుగులో తూర్పు పడమర శబ్దాలున్నాయి; తతిమ్మా రెండుదిక్కుల్నీ తెలియజేసే శబ్దాలు నశించాయి.

అసలు కళఅనేదికూడా సామాజిక జీవనం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది. సామాజిక జీవనం లేకపోతే కళ అనేదే వుండదు. చీమలూ, తేనెటీగలూ సామాజిక జీవులు కాబట్టి వాటికి కళ ఉంది. జూలియన్ హక్స్లే చీమల్ని గూర్చి వ్రాస్తూ అవి సామాజిక జీవులు కాబట్టి వాటికి కళ ఉన్నదన్నాడు.

కాబట్టి కళను కాని, కవిత్వాన్ని కాని సమాజాన్నుంచి విడదీసి విమర్శించి ఇదమిత్తమని తేల్చుకోవడానికి వీలేదు. ఒక వేళ విడదీస్తే అగమ్యగోచరమౌతుంది. మారకం లేని కరెన్సీనోటుగలి పడుతుంది.

మానవుడు సామాజికజీవి కానట్లైతే, భాష, కళ, కావ్యం ఉండేవి కావు. వ్యక్తిత్వం ఉండేది కాదు. అతను జంతువులలాగానే, కేవలం శారీరకంగానే, ఇతరులకంటే భిన్నుడుగా కనిపించేవాడు. కళకూ, కవిత్వానికీ హేతుభూతమైన సమాజం ఎల్ల కాలం ఒక్కరీతిగా ఉండదు. దీన్ని అంతా అంగీకరిస్తూ రనుకుంటాను. ఈ సమాజంలో పాటే మానవుడి అనుభూతి మారుతుంటుంది. క్రొత్త అనుభూతితో ప్రాత అనుభూతిమీద మానవుడు కొంతవరకే సానుభూతి చూపించగలడు. ఈ సానుభూతి రెండనుభావాల భేదాన్ని పట్టి వుంటుంది. వెనుకటి రోజుల్లో సమాజానికి ఋగ్వేదం కావ్యం. ఈరోజున దానిలోని ఋక్కులకు అర్థం చెప్పుకోగలిగినా, కవిత్వమని ఆనందించలేము. ఈ విషయం అన్ని కళలకూ అన్వయిస్తుంది. ప్రాచీన కాలంలో చిత్రకారుడు లేడిని రెండుకాళ్ళలోనే చిత్రించాడు. ఆ బొమ్మను చూచి ఆనందించటం మనవల్ల సాధ్యపడుతుందా?

ఈ అనుభూతి భేదంవల్లనే పూర్వకావ్యాల్లోని ఒక ప్రత్యేక రసం ఆధునికులకు మరొకరసం కావచ్చును. నాచనసోముడు వ్రాసిన ఉత్తర హరిషంశంలోని “జడలు కంపలువట్టి జరుగనీకున్నవో” అనే సీసపద్యం రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మగారికి నవ్వు తెప్పించింది. నిజంగా ఆ పద్యం కేవలం కరుణరసఘట్టంలోనిది. షేక్స్పీయరు వ్రాసిన “మూక్ బెత్” అనే నాటకంలో “పోర్లర్న సీను” డీవ్వెన్సీ అనే విమర్శకుడికి పూర్వమున్న వారికి హాస్య ఘట్టంగా తోచి “ఇది విచార్యము” అన్నారు.

మరోవిషయ ముంది. మొట్టమొదటి కావ్యాల్లో హాస్యం అట్టే కనిపించదు. ఆ రసం మానవసమాజంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తున్నది. అందుకనే ప్రాచీనాలంకారికులు -

గ్రీసుదేశస్థులు కానీ, మన దేశస్థులుకానీ- హాస్యానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వలేదు.

కాగా, ఒకటి : కళను గాని, కవిత్వాన్నిగాని సంఘాన్నుంచి విడదీయటానికి వీలేదు. రెండు: మానవ సమాజం మారుతూవుంది. సమాజంతో పాటు భాష, అనుభూతి, కావ్యం మారుతూ వస్తున్నాయి. ఈ మార్పును అంగీకరిస్తేనేకాని అన్నియుగాల కావ్యాలనూ అర్థంచేసుకోవటానికి కాని, కవిత్వతత్వం కొంత గ్రహించటానికి కాని వీలులేదు.

అయితే, సమాజం ఎందుకు మారుతున్నది? ఇదివరకు ఎలా మారింది? ఇకమీదట ఎలా మారుతుంది? ఈ విషయాలను తెలిసికొంటే కవిత్వం సంగతికూడా తెలుసుంది? “కోవేత్తి కవితాతత్వ మీశ్వరోవేత్తివానవా” అని కల్లారజాపుకో నక్కరలేదు.

ఈ మార్పును వివరించ గలిగింది చారిత్రిక భౌతిక సిద్ధాంత మొక్కటే. కొంతమంది మార్పు చెప్పిన యీ సిద్ధాంతం సాహిత్యానికి ఏ మాత్రమూ అన్వయించదంటారు. ఇది పొరపాటు. సూడో మార్క్సిస్టుల్లాగా భౌతిక సిద్ధాంతాలు అన్వయిస్తే ప్రయోజనం లేదు.

95

కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అన్వయిస్తే కవిత్వతత్వాన్ని అవగాహన చేసికోటానికి ఒక చారిత్రిక భౌతిక సిద్ధాంతమే లోడ్బడుతుంది. ఈ చుక్కథంతోనే సాహిత్యాన్ని అవరోకించాలి. అట్లుకాక కవిత్వాన్ని సమాజాన్నుంచి వేరుచేసి చూస్తే నాలుగు స్తంభాలాట ఆడవలసి వస్తుంది.

కింకవేస్తస్య కావ్యేన కింకాండేన ధనుష్కృతః,
పరస్య హృదయే లగ్నం న ఘూర్ణ యతి యచ్చిరః.

కావ్యజగత్తు నిత్యనూతనం, నిత్యసుందరం; ఎప్పటికప్పుడు పూర్వం. మనీషకు అందినట్లుంటుంది కాని అందదు. హృదయానికి తగులుతూ వుంటుంది. బుద్ధికి చిక్కదు; తప్పించుకు పోతూనే వుంటుంది. ఇలాంటి కావ్యజగత్తుకి కొందరు అలంకారము ఏలిక అన్నారు; కొందరు రీతి అన్నారు; కొందరు గుణమన్నారు; కొందరు రసమన్నారు; కొందరు ధ్వని అన్నారు; కొందరు వక్రక్రీతి అన్నారు; కొందరు భక్తి అన్నారు; కొందరు 'స్వచ్ఛంద భావాలూ'¹ అద్భుతమూ నన్నారు.² ఎవ్వ రేమి చెప్పినా ఆనందం³ ఏలికంటే ఎవరికీ అభ్యంతరం ఉండదను కుంటాను.

96

అయితే కావ్యజగత్తులోని ఆనందం సమాజంలో సర్వసాధారణంగా యథాతథంగా కనిపించకపోవటం వల్ల విస్తృత పోవటం సంభవిస్తూ వుంది. సంస్కృతాన్నుంచి అపభ్రంశాలు ఒయలుదేరినట్లుగానే, కావ్యజగత్తునుంచి అపభ్రంశరూపంగా సామాజికజగత్తు వచ్చిందని కొందరభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఈ మతం ప్రకారం కావ్యజగత్తు సత్యం - సామాజికజగత్తు మిథ్య.⁴ కాని యీ మతం కేవలం భ్రమపూర్వకమైన దనటంలో సాహసం ఏమాత్రం లేదు. కావ్యజగత్తువల్ల కలుగుతున్న ఆనందంవల్ల విపశులై జ్ఞానాన్ని విస్మరిస్తున్నారు; కాక ఆధునిక శాస్త్రాలు పరిశోధించి కనుగొన్న విషయాలను అవగతం చేసికోవడం లేదు. ఒకేచో చేసికొంటే, విస్మరిస్తున్నారు. కావ్యజగత్తుకి శాస్త్రాలు సంపూర్ణ వ్యాఖ్యానం వ్రాయలేక పోవచ్చును. అంతమాత్రం చేతనే యీ కావ్యజగత్తు సామాజిక జగత్తు కఠీతమైనదని కాని, కావ్యజగత్తులోనుంచి సామాజిక జగత్తు వచ్చిందనికాని చెప్పటం కేవలం మూఢత్వ మేనని చెప్పాలి. సామాజిక జగత్తునుంచి కావ్య జగత్తు వచ్చింది. అయితే యిలా వచ్చిన

1. Free Associations.

2. ఈ మతం అతివాస్తవికులది.

3. సంతోషానికి పర్యాయపదం కాదు. నిర్లిప్తసౌఖ్యం.

4. క్రోచే తన Esthetics లో అంటాడు.

కావ్యజగత్తు సామాజిక జగత్తును స్వల్పంగా మార్చవచ్చును.⁵ ఈ విషయం ఎలా తేలిందన్న ప్రశ్న వస్తుంది.

కావ్యం శబ్దాలతో నిర్మింప బడుతుంది. సాంకేతిక వాడుల్లో ' అతివాదులు నాదంతో నిర్మింపబడుతుంది అంటారు. వీరికి శబ్దగత అర్థం ప్రధానం కాదు; శబ్దగత నాదం ముఖ్యం.⁷ ఈవాదాన్ని అంగీకరించడానికి పీల్చేడు. ఆదరించేపక్షంలో కవిత్వానికీ, సంగీతానికీ భేదమే ఉండదు. అందువల్ల కావ్యజగత్తు శబ్దాలతో నిర్మింపబడుతుంది. అందుకనే జగన్నాథ పండితుడు కవిత్వాన్ని 'రమణీయార్థ ప్రతిపాదక: శబ్ద:' అని నిర్వచించాడు.

అయితే యీ శబ్దంసంగతేమిటి? ఈ శబ్దం రౌకికమా, అలౌకికమా? ఈ శబ్దం ఎలా వస్తున్నది? శబ్దం ఏమిచేయకలుగుతున్నది? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుంటే మనకు ప్రస్తుతమైన విషయం కొంతసరకు తేలుతుంది.

శబ్దం అర్థవంతం. శబ్దానికి అర్థమంటే ఏమిటి అని ప్రశ్నించి ఇతరులను కలకలపడపటం తమకుతాము కలకలపడపటం జరుగుతున్నది. పునస్సులో శబ్దంవల్ల ఏది గోచరిస్తుందో, దాన్ని అర్థమందాము. అయితే శబ్దానికి ఈశక్తి ఎలా వచ్చింది? ఈ శక్తి శబ్దంలోనే వుందా? ఈ విషయం తేల్చుకోవాలంటే పెద్ద రగడలోకి దిగవలసి వస్తుంది. పదిరూపాయల నోటుకున్న శక్తి ఎక్కడినుంచి వచ్చింది అని ప్రశ్నిస్తే, ఆర్థిక శాస్త్రమంటా అపహేళించి చెప్పవలసినస్థితి ఏర్పడుతుంది. తర్కించిన తరువాత పదిరూపాయల నోటుపైవవేసేవలం సమాజంలోని మారకాన్ని పట్టి ఏర్పడుతున్నట్లు తేలుతుంది. ఇలాగే శబ్దానికి అర్థం లోక వ్యవహారంవల్ల ఏర్పడుతున్నది. అందుకునే శబ్దశాసనం "సిద్ధి ర్హేరా ద్భృశ్యాలోకోఽనన్యదృశశ్చనిత్యశ్చ" అన్నాడు.

97

5. దీనికి Mechanical Materialists మార్కుస్సు సరిగ్గా అర్థంచేసికొనని బుఖారి లాంటివారు ఒప్పుకోరు. పారస్పర్యంవల్ల మార్పుకలగదు; ఒక్క ఉత్పత్తి సాధనాలే అన్ని మార్పులకు కారణమని తన "Historical Materialism" లో బుఖారి వ్రాస్తాడు.

6. Symbolists.

7. ఈ వాదాన్ని "pure poetry" వాదమంటారు. ఈ సిద్ధాంతాన్నే హెన్రీ బ్రిమాండ్ తన 'prayer & poetry' అనే పుస్తకంలో చిత్రించాడు.

8. The Meaning of Meaning by Ogden and Richards

9. ఆంధ్రశబ్దచింతామణి.

శబ్దం జాతి గుణ ద్రవ్య క్రియాచ్ఛాయలకు సంకేతం. ఇంతటితోనే శబ్దంపని అయి పోదు, సమాజంలో ఈ జాతి గుణ ద్రవ్య క్రియలవల్ల మానవుడికి సాధారణంగా పొడమే వేదనలకుకూడ సంకేతం; అంటే యీ మనో వికృతులను కలిగిస్తుంది. స్నేహితునితో మాట్లాడుతూ పాము పాము అంటా మనుకోండి. అతడు ఉలిక్కి పడతాడు. ఎందువల్ల? పాము అనే శబ్దం విన్న వాని మనసులో అణగివున్న విషజాతిప్రాణి రూపచ్ఛాయను తెచ్చి పెట్టింది. అంతేకాక లోకంలో పాము అనేదాన్ని చూస్తే ఏ వేదనలు కలుగుతాయో వాటిని కలిగించింది. అందువల్ల శబ్దానికి ప్రత్యక్షాంశాలను, వేదనలను కలిగించే శక్తి ఉంది. అయితే శబ్దాన్నుంచి యీ ప్రత్యక్షాంశ వేదనల రెంటిలో ఏ ఒకదానీ విడదీయటానికి వీలేదు. ఈ రెంటికీ, శబ్దానికి అవినాభావ సంబంధముంది. అంతేకాని ప్రత్యక్షాంశాలను సూచించటానికి ఒక శబ్దం, ఆ ప్రత్యక్షాంశంవల్ల కలిగే వేదనలను కలిగించటానికి వేరొక శబ్దం ఎందుకు సృష్టించుకోగూడదు అనే ప్రశ్న వస్తుంది. జీవితంలో ఒక వస్తువు, ఆ వస్తువువల్లకలిగే వేదన కలసి ఉంటున్నట్టే శబ్దంలో ప్రత్యక్షాంశ సంకేతం, దీనివల్ల కలిగే వేదన కలిసి ఉంటున్నాయి. వేదనలను దెలిపే భీతి, దుఃఖంలాంటి శబ్దాలున్నాయి. అయితే యీ రెండు శబ్దాలూ దృశ్యములైన అవస్థలను, ఈ అవస్థలను చూచినట్లైతే కలిగే వేదనలను కలిగిస్తున్నాయికాని, నిజంగా, వినేవాడిలో కాని, చెప్పేవాడిలోకాని, చదివేవాడిలోకాని భీతిని, దుఃఖాన్ని కలిగించటం లేదు.¹⁰

98

శబ్దం నాదరూపకం, అందువల్ల అర్థంకంటే భిన్నమైన శక్తి కూడ ఒకటి ఉంది. ఈ శక్తి ఒక్క పద్య కవిత్వంలోనే కనిపిస్తుంది. ఇది "Break, Break" అనే టెన్నిసన్ పద్యం లోనూ, పో వ్రాసిన The Bells అనే శీర్షిక గల పద్యంలోను, లిక్తన పద్యంలోను, గీతగోవిందంలోను చక్కగాకనిపిస్తుంది. ఇప్పటి సరియలిష్టులు, అంటే అతివాస్తవికులు

10. ఈ విషయాన్నే కార్ల్స్ పేర్ ఇలా చెప్పాడు :

"The word refers to this shadow world of thought and conjures up portions of it in a man's head. The common Perceptual world, with all the condensations, organisations and displacement it has undergone, refers to and symbolises outer reality. It is all the quality mobilised for action. It is the compendium of what happens to percepts when the underlying reality is affected. The word symbolises this shadow world which it has happened to create, and is therefore the symbol of a symbol."

- Illusion and Reality, 161 - 2.

తమపదనంలో కూడ ఈ నాదశక్తిని వాడుతున్నారు. ఈ నాదశక్తి కూడ తాకికమేనని శాస్త్రాలు పరిశోధించి చెబుతున్నాయి.¹¹

ఇవిగాక మన ఆలంకారికులు - ముఖ్యంగా అభినవగుప్తాదులు - రసచర్చల్లో వివక్షించిన విలక్షణజ్ఞానం, అంటే సమ్యక్ప్రతీతి, మిథ్యాప్రతీతి, సంశయప్రతీతి, సాదృశ్య ప్రతీతికంటే విలక్షణమైన జ్ఞానం కూడా శబ్దంవల్ల కలిగేదే.

ఇంతకూ శబ్దం సమాజసిద్ధమనీ, ప్రత్యక్షాంశాలను, వేదనలను తెలుపుతుందనీ, కలిగిస్తుందనీ, తేల్చుకున్నాం. అయితే సామాజిక జగత్తు అనంతంగా ఉందిగదా, శబ్దాలు ఇలాంటి ప్రత్యక్షాంశాలన్నిటినీ చెప్పగలదా అన్న ప్రశ్న రావచ్చును. సమాజంచేత సృష్టించబడిన శబ్దంకూడ మారుతుంది. కొన్ని శబ్దాలు పోతాయి. కొన్ని కొత్త శబ్దాలు వస్తాయి. కొన్ని శబ్దాల అర్థం మారుతుంది. స్పృటవాదం శబ్దం నశించదని చెబుతూ వుంది. దీన్ని సమర్థించడానికి వీలేదు. తెలుగుభాషలో ఎన్ని శబ్దాలు నశించలేదు. ఒక వేళ నశించకుండా ఏ శాసనం లోనో, ఏమూలనో, ఎచ్చటనో నిల్చి ఉన్నాయని అనుకుందాము. ఉంటే? ఆంధ్రరాజుల నాణాలు ఒకటి అలా ఉన్నాయి. మారకం 99 లేనప్పుడు ప్రయోజనమేముంది?

అయితే ప్రపంచంలో ఎన్ని వస్తువులున్నాయో అన్ని శబ్దాలు లేనిమాట వాస్తవం. అంతసూత్రం చేరనే శబ్ద వ్యాపారం నియతమని చెప్పడానికి వీలేదు. విశ్వనాథుడు చెప్పినట్లు శబ్దశక్తి అనంతంగా ఉంది.¹²

యూబర్ క్రోంబీ అనే ఆంగ్లేయ నిమగ్నకుడు శబ్దశక్తి నియతమనీ, భావాలు అనంతంగా ఉంచాయనీ, కాబట్టి వీటినన్నిటినీ వ్యక్తంచేయటానికి కవికి సాధ్యపడదనీ, అందువల్ల పాఠకుడు సానుభూతి కలిగి ఊహించుకోవాలనీ అంటాడు.¹³ శబ్దశక్తి నియత మవ్వటంవల్ల కవి చిక్కున పడటం లేదు. ఇతర భాషా శబ్దాల్లోనో 'రిథిమ్' లోనో భావించటంవల్ల భావప్రకటన సాధ్యం కావటం లేదు. కవియైనవాడు సామాజిక శబ్దాలతో

11. నాదశక్తి, భారతి 1941 మే సంచిక.

12. సాహిత్యదర్పణం.

13. ఈ వాదాన్నే పురస్కరించుకొని భావకవుల్ని ముద్దు కృష్ణగారు సమర్థింప చూచారు.

చూడుడు: వైతాళికుల పీఠిక.

ఆలోచించాలి. ఆలాకాక రాగాలతోను, రేఖలతోనూ, వర్ణాలతోను భావిస్తే ప్రయోజన మేమంటుంది?

కాబట్టి శబ్దం సమాజసిద్ధమనీ, మారుతూవున్న సామాజిక జగత్తులోని ప్రత్యక్షాంశాలను, వేదనలను తెలుపుతుందనీ తేల్చుకొన్నాం.

ఇలాంటి శబ్దాలతో నిర్మింపబడే కావ్యజగత్తు అతాకిక మెల్లవుతుంది ?

అయితే, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, బుద్ధబద్ధ, ఎస్టియంబ్ మారినర్ చిత్రించిన విషయాలు సామాజిక జగత్తునకు సంబంధించిన వేనా?

“ఔదలఁ జదలేటి లేదరగలు బాలుఁ

డగు చందమామ నుయ్యాల లూఁడఁ

దొడవుల తలలఁ జెన్నడరు మానికముల

చాయ దిక్కుల నెఱసంజ వఱువఁ

దోరంపుటేనిక తోలియేడైఱకప్పు

కుత్తుతోఁ బ్రీతి పొత్తుసేయ

దట్టంపుబూదిపూఁతల బూదిసఱచిన

పునుకలు పేరురంబునఁ దలిర్చ

మూడులోకంబులను గావ మొనసినల్లు

చేత ముమ్మొనకైదువు చెన్న మీఱ

వేల్పుపదువు చూడ్కికి గడువితయొప్పు

సేసె ముక్కంటియున్న యా చెలువు పేర్మి.”¹⁴

అనీ,

“తొలుకారు మెఱుంగుల తోఁటలో నాడెడు

రాయంచ కొదమతో రాయఁజాలి

యరులబండ్డారంపు టింటికిఁ బెట్టిన

బొండుమల్లెలకోటఁ బోర గెలిచి

బలుమంచుఁ గంబాల బలసిరాఁ జాట్టిన

క్రొత్తముంజిడి బాగుఁ గొఱఁతచేసి

పాలపెన్నురువు గుబ్బలిపీఠ నెలకొన్న

నిండు వెన్నెలముగ్గు నిగ్గుచెఱిచి

14. ఎఱ్ఱాప్రగడ, హరివంశం.

జడలఁ గ్రొన్నెల మెడఁ బాడుచురిగఁ దొడలఁ
బొడలతోల్పేన వెలిమిడిపూఁత మించఁ
బొడమి నేతేని ముందటఁ బొడవుసూపెఁ
పొడవులందెల్లఁ బొడువైన బోఁటివేల్పు. ¹⁵

అనీ మనోహరంగా వర్ణింపబడిన శివుడు తాకిక సృష్టికి లోనైనవాడేనా? కవిభావన దైవప్రేరణవల్ల లోకాన్ని అతిక్రమించి పోతుందని చాలమంది అభిప్రాయం.

ఇలాంటి అభిప్రాయం, ఆధునికశాస్త్రాలు కష్టపడి పరిశోధించి కనుగొన్న సత్యాలను గుర్తించలేదని తెలుపుతుంది. ముఖ్యంగా మానసిక వైద్యశాస్త్రం వృద్ధిచెంది ఈ భావనా విషయంలో చాల సత్యాలను కనుగొన్నది. ఈ కనుగొన్న సత్యాలను వినియోగించి మానసికవైద్యం వ్యాధులను నివారిస్తున్నది. ముఖ్యంగా చార్మాట్, జానెట్, మోర్డన్ ఫ్రీస్టు, ఫ్రాయిడ్, ఇతని శిష్యులైన జంగ్, ¹⁶ ఎడ్లర్ ¹⁷ సిద్ధాంతాలు చాలా సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తున్నాయి.

10

కవుల వర్ణనప్రకారం శివుడు అతాకిక మూర్తి; కవులు ఎలా సృష్టించ గలిగారా అనే సందేహం ఒకప్పుడు నన్ను పీడిస్తూవుండేది. కాని సైకోయెనలిస్టులు బండారం బయట పెట్టారు. ప్రస్తుతం శివుడు అతాకికుడు కాదనీ, వ్యాసుడు వాసనలను ప్రచ్ఛతిపిర్త మార్గాలను పోనీక సంయమించటంవల్ల ఈ సృష్టి బయలుదేరిందనీ, శివుని ఆచ్ఛతి అతాకికం కాదనీ, కేవలం పుంస్త్యస్వరూపమేననీ గ్రహిస్తే చాలు. ఏన్లీయంట్ మారిసర్ ఎలా సామాజిక జగత్తు నుంచి బాహిరిల్లిందో రీడ్వగైరాల విమర్శలను చదివితే తెలుస్తుంది.

భావనల తత్వాన్ని గూర్చికూడ కొంత తెలుసుకొందాము. నిజానికి భావాలు జాగ్రదవస్థలో కంటే స్వప్నావస్థలో విపరీతంగా పరుగిడుతుంటాయి. సామాజిక జగత్తులో ఏ సంబంధం లేనట్లు కనిపిస్తాయి. ఇలా కనిపించటం వల్లనే స్వప్నం దైవప్రేరణమనీ,

15. నాచన, ఉత్తరహరివంశం.

16. ఇతనిది ఎనలిటికల్ సైకాలజీ.

17. ఇతనిది ఇండివిడ్యుయల్ సైకాలజీ.

కాబోయే అర్థాన్ని సూచిస్తుందనీ, దుస్స్వప్నాలకు శాంతి చేయించుకోవాలనీ అనేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. ¹⁸

స్వప్నాలు ఎందుకు వస్తాయో, వీటి ప్రయోజనమేమిటో, నిర్మాణం ఎలా వుంటుందో, తాకికానుభూతికీ, స్వప్నానుభూతికీ ఎలాంటి చుట్టరికముందో, ఈ స్వప్నభావాల అర్థమేమిటో, ఫ్రాయిడ్ చాలవరకు పరిశోధించి కనుగొన్నాడు. ¹⁹ భావాల తత్వాన్ని గూర్చి తెలిసికోవాలంటే స్వప్నాన్ని గూర్చి తెలిసికోవాలి.

ఫ్రాయిడ్ మనస్సును మూడు భాగాలుగా విభజించాడు: 1. బుద్ధి²⁰, 2. ఉపబుద్ధి²¹, 3. అవ్యక్తం²², మానవపుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు బుద్ధి పనిచెయ్యదు. అది కూడా నిద్రపోతుందని చెప్పవచ్చును. అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు పని చెయ్యకపోవటంవల్ల అహంత అంతర్ముఖ మౌతుంది. అందువల్ల దేశకాలాలు జారిపోతాయి. జాగ్రదవస్థలో ఉన్నప్పుడు, బుద్ధి అవ్యక్తంలో దాగి ఉండే వాసనల²³ ఇష్టాలను - తన కంగీకరింపరాని వాటిని - అణచి వేస్తుంది. ఇలా బుద్ధిచేత అణచివేయబడిన ఇష్టాలు²⁴, జాగ్రదవస్థలో సాధ్యపడని యిష్టాలు స్వప్నావస్థలో విహారానికి బయలుదేరుతాయి²⁵. గడచిన రెండు మూడు రోజుల్లోని అముఖ్య సంఘటనలనే గుర్రాలు పీటికి యుగ్యాలు. ఈ సంఘటనల్లో సాధారణంగా అవాంత దాలవల్ల ఆపివేసిన ఆలోచనలుకాని, ఆలోచించే ఓపిక లేక విడిచిపెట్టబడినవికాని, అసలు బుద్ధిలోకి రానీకుండా ఉపబుద్ధి త్రొక్కివేట్టిన ఆలోచనలుకాని, అముఖ్యంగా కనిపించటంవల్ల జాగ్రదవస్థలో పరిష్కారం పొందనివికాని ఉంటాయి.

102

ఇలాంటి స్వప్నభావాలన్నీ ఆత్మోత్కర్షకాలుగా ఉంటాయి. అంటే, కలగనేవాడు కలలో నాయకుడుగా ఉంటాడు. కలలో అతడు కనిపించకపోతే, స్వప్నపాత్రల్లో ఎవరిలోనో దాగివుంటాడు.

18. ఎర్రెస్టు జోన్సు వ్రాసిన Essays in Applied Psychoanalysis అనే పుస్తకంలో The Madonna's Conception, The Symbolic Significance of Salt అనే రెండు వ్యాసాల్ని చూడుడు.

19. ఫ్రాయిడ్ వ్రాసిని Interpretation of Dreams.

20. Conscious, 21. Preconscious, 22. Unconscious, 23. Instincts కు వాసనలకు భేదముంది. అయినా గత్యంతరంలేదు.

24. Unconscious wishes. 25. కాళిదాసు స్వప్నంలో ఇష్టావాప్తి చేకూరుతుందని గ్రహించినట్లుంది. అందుకనే ఉత్తర మేఘంలో, “తస్మిన్కాలే జలద యది సా లజ్జనిద్రాసుఖా స్యాదన్వాప్త్యైవం స్తనితనిముఖో యామమాత్రం సహస్ర, మాభూదస్యాః ప్రణయిని మయి స్వప్నలబ్ధే కథంచితీ సద్యః కణ్ఠచ్యుత భుజలతాగ్రస్థి గాఢోపగూఢమ్.”

జి.వి.కృష్ణదాసు

స్వప్నం నిద్రాభంగం కాకుండా చూస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నదృశ్యాలు, భావాలు, బుద్ధిలోకి ప్రవేశించవు, ప్రవేశిస్తే, నిద్ర చెడిపోతుంది. అవ్యక్తంలో నుండి వాసనాల్ని సంతృప్తిని పురస్కరించుకొని బయలుదేరిన దృశ్యాలను, భావాలను బుద్ధిలో ప్రవేశించకుండాను, తదనుగుణమైన చర్యలను జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు తీసుకోకుండా ఉండేట్లు ఉపబుద్ధి చూస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నభావాలు, దృశ్యాలు ఈ ఉపబుద్ధి ఆజ్ఞకు లోబడుతాయి. అందువల్ల, అంటే క్లుప్తీకరణం, వ్యత్యాయాకరణం, మిలితీకరణం, వ్యతిరేకీకరణం, సంకేతీకరణం పొందుతాయి. వికల్పభావాన్ని స్వప్నం చిత్రించలేదు. అందువల్ల రెంటినీ ఒక దాని ప్రక్క ఒకదాన్ని చేరుస్తుంది. పోలికల్ని, కదుపుల్ని చెప్పవలసివస్తే, పోలిక లున్నవాటి నన్నిటిని ఒకటిగాను కదుపును ఒకదాని ద్వారాను చూపిస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నంలోని భావాలు, దృశ్యాలు విచిత్రంగాను, అతాకికంగాను కనిపిస్తాయి. నిజానికి స్వప్నంలో అతాకిక విషయాలుండవు. దేశకాలాలు జారిపోవటంవల్ల జాగ్రదవస్థలో మనస్సునకెక్కి దాగివున్న జాతిగుణద్రవ్యక్రియాచ్ఛాయలను అసంతుష్ట అవ్యక్తగత వాసనలు ఉపబుద్ధి ఆజ్ఞలను శిరసావహించి ప్రసారం చేస్తాయి. అందువల్ల అతాకికాలుగాలోచే దృశ్యాలను, భావాలు ఏర్పడతాయి.

103

అతాకికంగా కనుపించే ఒక స్వప్నాన్ని తీసికొని వ్యాఖ్యానిస్తే, భావమనేది తాకికమో అతాకికమో తేలిపోతుంది.

“ఒకామె స్వప్నంలో మూడుసింహాలను చూస్తుంది. అందులో ఒకటి నవ్వుతూ వుంటుంది. ఆమెకు భయం మాత్రం కలుగదు. తరువాత ఎందువల్లనో పరుగెత్తి చెట్టెక్కిటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అంతకుముందే ఆవిడ బావో, లేక జ్ఞాతో ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో వుంటాడు.”

ఈ స్వప్నాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తే యిలా తేలింది. ఆమె ఇంగ్లీషు చదువుకొంటూవుంది. ఇంగ్లీషుపాఠంలో కేసరాలే సింహానికి ఉత్తమమైన అలంకారమని వచ్చింది. ఆమె తండ్రికి సింహపు జాలులాంటి గడ్డముండేది. అందువల్ల కలలో తండ్రి ఒక సింహమయ్యాడు. ఆమెకు ఇంగ్లీషు చెప్పే పంతులమ్మ పేరు లయన్సు, ఇంగ్లీషులో ఈ పదానికి సింహమని అర్థం. ఈమెగూడ ఒక స్వప్న సింహమైంది. పంతులమ్మకు పరిచితులైన ఒక కవయిత్రి ఆవిడకు Loewe గేయాలు పంపింది. Loewe అంటే సింహం. కవయిత్రికూడ ఆమె స్వప్నంలో ఒక సింహమైంది. ఇలాంటి సింహాలకు ఎందుకు భయపడాల్సి? ఈ మానవ సింహాల్లో ఒకటి నవ్వుటంలో ఆశ్చర్యమేముంటుంది? 26

కాబట్టి శబ్దాన్ని పట్టిచూచినా, భావాన్ని పట్టి చూచినా కావ్యజగత్తు అలౌకికం కాదు. పైగా కావ్యజగత్తులో కేవలం లౌకికాలైన స్వీయచరిత్రలున్నాయి.

అందువల్ల కావ్యజగత్తు సామాజిక జగత్తునుంచి వచ్చినదేకాని, అలౌకికమైనదికాదు. అందుకనే గ్రీక్ ఆలంకారిక శేఖరుడైన అరిస్టాటల్ కళ అనేది ప్రకృతి యొక్క “అనుకరణ”²⁷మేనన్నాడు. అభినవగుప్తుడు భరతుని మతాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ, “నాట్యాత్మము దయ రూపా ద్రుసః, నాట్య ఏవ రసః, కావ్యేఽపి నాట్యాయ మాన ఏవ రసః కావ్యార్థః”²⁸ అన్నాడు. అద్వైతి అయిన విశ్వనాథుడు సహితం విభావాను భావాలు లౌకికాలేనన్నాడు. కావ్యానుభూతి, లౌకికానుభూతి ఒకటే. కాక పోతే తరతమ భావాలుంటే ఉండవచ్చును, అని నియోహేగిలిష్టు (ఆధ్యాత్మికవాదుల్లో ఒకతగవాడు) అయిన క్రోచే సహితం ఘంటాపథంగా చెప్పాడు.²⁹

అరిస్టాటల్ మరొక విశేషాన్ని చెప్పాడు. సామాజికునికి కనివిని గుర్తింపలేని విషయాలవల్ల ఆనందం గలిగిస్తే ఆ ఆనందం కావ్యజగత్తుకు సంబంధించింది కాదన్నాడు. అంటే కావ్యానుభూతి కేవలం లౌకికానుభూతికి సంబంధించినదిగా ఉండాలి. అనుభూతి అలౌకికమైతే కావ్యానుభూతి కాదన్నమాటేగదా!

ఇంతకూ కావ్యజగత్తుకూ, సామాజిక జగత్తుకూ భేదం లేదని అభిప్రాయం కాదు. కావ్యజగత్తు ఆనందస్రదంగా ఉంటుంది. ఆనందస్రదం కాకపోతే, అది కావ్యజగత్తు కాదు. సామాజికజగత్తు అంటేనే అలా కాదు. సుఖమో, దుఃఖమో కలుగుతుంది. ఆనంద మనేది చాలా తక్కువ. మృగ్యమనే చెప్పవచ్చునేమో, సాధారణంగా అనుభూతి మీదనే సుఖదుఃఖాలు కాని, ఆనందం కాని ఆధారపడి ఉంటాయి. సామాజిక కావ్యాను భూతులు ఒకటే అయినప్పుడు వీటివల్ల కలిగే వేదనలుకూడా ఒకటిగా ఉండాలి కదా! అలాంటప్పుడు కావ్యానుభూతి నియతంగా ఎందుకు ఆనందస్రదంగా ఉంటున్నది? సామాజికానుభూతి ఎందువల్ల సుఖస్రదంగాను, దుఃఖస్రదంగాను ఉంటున్నది? దీన్ని పట్టుకొని కావ్యజగత్తు అలౌకికమని రుజువు కావటంలేదా అని శంకించవచ్చును.

సమాజంలో సుఖం ఎలా కలుగుతున్నదో విచారిద్దాము. ఇలా తేలిన విషయాలకు కావ్యానందం అతిక్రమించిపోతే కావ్యజగత్తు అలౌకికమౌతుంది. ఏసూత్రాల వల్ల లోకంలో

27. Imitation.

28. నాట్యశాస్త్రంలోని షష్టాధ్యాయం పైని అభినవ గుప్తుని వ్యాఖ్య.

29. Eesthetics.

ఆనందం కలుగుతున్నదో ఆ సూత్రాల వల్లనే కావ్యజగత్తు ఆనందం కలిగిస్తే తాకికమాతుంది. అయితే యాపని చాల కష్టసాధ్యం. పైగా కూలంకషంగా తేలేదికాదు. దీనికితోడు శ్రీనాథుడన్నట్లుగా “బహుభా విప్రతిపత్తి ధీవిషయముల్ పాడైన శాస్త్రార్థముల్.” అయితే యథాశక్తిని పరిశీలిద్దాం.

“బాహ్యవస్తువుల అధీనమైవున్న దంతా దుఃఖం; మనస్సుకు స్వాధీనమై వున్నదంతా సుఖం”³⁰ అని మనువ్రా, “మనస్సుచే దుఃఖచింతన చెయ్యకపోవటమే దుఃఖ నివారణకు ఔషధ”³¹ మని వ్యాసుడూ చెబుతున్నారు. “విషయాలను ధ్యానించటం చేత పురుషుడికి వాటియందు ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆ ఆసక్తివల్ల కామం, దానివల్ల క్రోధం కలుగుతుంది. క్రోధంవల్ల మోహం, మోహంవల్ల విస్మృతి, విస్మృతివల్ల బుద్ధినాశనము, దానివల్ల తానే నశించటం జరుగుతుంది. రాగ ద్వేష విషయకమైన తనవశమైన ఇంద్రియాలవల్ల ఇంద్రియవిషయాలనుభవిస్తున్నప్పటికీ, స్వాధీనమై ఉన్న నిర్మలుడౌతున్నాడు. ఇంద్రియ నిగ్రహం లేనివాడికి ఆత్మవిషయక బుద్ధి, భావన, ఉండవు. భావించలేనివాడికి శాంతి ఉండదు. శాంతిలేనప్పుడు సుఖమెలా కలుగుతుంది”³² అని గీత చెబుతున్నది.

ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం మనశరీరాల్లో మనస్సు ముఖ్యమైందనీ, మనస్సును స్వాధీనం చేసుకొంటే శారీరక దుఃఖాన్నీ, మానసిక దుఃఖాన్నీ లేకుండా చేసుకోవచ్చుననీ తేలుతుంది. శరీరం లేకుండా మనస్సు ఉంటుందా? మనస్సు ముఖ్యమైతే మనస్తత్వం ఎందుకు మారుతున్నది? ఈ అధ్యాత్మికవాదా న్ననుసరించి మనస్తత్వం మారకూడదు. కాని, పైకాలజీ ఇది మారుతూ వుందని నిరూపిస్తూవుంది. మనోగుణమైన హాసాన్నుంచి బయలుదేరే హాస్యం ఎలా పరిణామం చెందుతూ వచ్చిందో గ్రెగ్, గ్రిగరీలు చక్కగా నిరూపించి చెప్పారు.³³

మరొక విషయ ముంది. ఆధ్యాత్మికవాదుల సిద్ధాంతం ప్రకారం హిట్లరు ప్రజలను అణచిపెట్టినట్లే మనస్సు ఇంద్రియాలను దమిస్తే, మానవుడు స్వతంత్ర్యం అనుభవిస్తాడు. భౌతిక వాదులమని చెప్పుకొనే సత్రియలిష్టులూ, సైకో ఎనలిష్టులూ ఆవశ్యకమును

30. సర్వం పరవశం దుఃఖం సర్వమాత్మవశం సుఖమ్.

ఏత ద్విద్యా సమూహేన లక్షణం సుఖ దుఃఖయోః, (మనస్సుతి, 4-160)

31. భైషజ్య మేత ద్దుఃఖస్య యదేతన్నానుచింతయేత్. (మ.భా, శాం 205-2)

32. గీత, రెండో అధ్యాయం, 62, 63, 64, 66 శ్లోకాలు.

33. "Psychology of Laughter" by Gregory.

గుర్తించక పోవటమే స్వాతంత్ర్య మంటారు. నిజానికి, స్వాతంత్ర్య మంటే ఏంజిల్స్ చెప్పినట్లుగా ఆవశ్యకమును గుర్తించటమే,³⁴. మనకు ఆకలి అవుతున్న దనుకోండి. ఆకలిని అణచివేసుకోవడం వల్ల స్వాతంత్ర్యం లభించదు. ఆకలిని తృప్తిపరచవలసిన అవసరముంది. ఈ ఆవశ్యకమును గుర్తించి భోజనం చేస్తే ఆకలి బారినుండి బయట పడతాము.

ఈ కారణాలవల్ల ఆధ్యాత్మికవాదులు సుఖాన్ని గూర్చి చెప్పిన విషయాలు సమంజసంగా లేవు. నైయాయికుల మతమే సత్యానికి దగ్గరగా వుంది. వీరు వేదనను శారీరకమనీ, మానసికమనీ ఒప్పుకుంటారు. దీన్ననుసరించే సమాజంలో సుఖం ఎలా కలుగుతుందో విచారిద్దాము.

ఈ సుఖాన్ని గూర్చి విచారించేటప్పుడు జ్ఞానేంద్రియాలు, అవ్యక్తం, బుద్ధి వీటినిగురించి ముఖ్యంగా విచరించాలి. జ్ఞానేంద్రియాల వ్యాపారము స్వాభావికవృత్తికి అనుకూలంగా ఉంటే సుఖం, లేకపోతే దుఃఖం. పిడుగు వడ్డ చప్పుడు చెవిని పడుతుందనుకోండి. మన చెవికి అది సుఖం కాదు. దానివల్ల ఈ ఇంద్రియం దెబ్బతింటుంది. సాధారణంగా వినటానికి వీలేని చిన్నచప్పుడు వినవలసి వస్తుందనుకోండి. అది చెవికి సుఖప్రదంకాదు. అయితే ఈ జ్ఞానేంద్రియాల సౌఖ్యం కొంతవరకు వాసనలమీద, బుద్ధి మీదా ఆధారపడి వుంటుంది. వాసనలుగాని, బుద్ధిగాని ప్రేరేపించటంవల్ల జ్ఞానేంద్రియాల వ్యాపారం స్వాభావిక వృత్తికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువకాలం సాగవలసివస్తే, ఆ కాలంలో దుఃఖప్రదం కాకపోయినా తరువాత అవుతుంది.

అవ్యక్తంలో వాసనలు దాగిఉంటాయి. ఈ వాసనలు ప్రతి మానవునికి ఉంటాయి.³⁵ కర్మప్రవృత్తికి ఈరతి, హాస, శోక, క్రోధ, భయ ఉత్సాహ, జుగుప్సా విస్మయాదులు (దానం, దయను మన ఆలంకారికులు ఉత్సాహం క్రిందికి నెట్టారు) కొంతవరకు వారణాలు, వీనివల్ల సుఖ మెలా కలుగుతుందో తరువాత చూద్దాము.

బుద్ధి అనేది జ్ఞానేంద్రియాదుల అనుభూతివల్ల ఎర్పడి పరిణామం చెందుతూ వుంటుంది. అందువల్లనే శిశువుల బుద్ధి, పెద్దవాళ్ళ బుద్ధి ఒకటికాదు. బుద్ధికి స్మృతి, భావన అనే రెండు ముఖ్యశక్తులున్నాయి. స్మృతివల్లనే భావన ఏర్పడుతుంది. స్మృతివల్ల

34. "Freedom is the recognition of necessity" Engels.

35. దీన్ని అభినవగుప్తుడు గుర్తించాడు. అందుకనే, “జాత ఏవహి జంతు రియతీభిః సంవిద్భిః పరితో భవతి,” అన్నాడు.

మనస్సులో నిలిచిన ప్రత్యక్షాంశాల ఛాయలను ఒక ఉద్దేశంతో ప్రస్తరించటమే భావన. జ్ఞానకర్మేంద్రియాల ఆవశ్యకాలను కొంతవరకు గుర్తించటంవల్లను, బుద్ధిచే దమింపబడని వాసనల ఆవశ్యకాల వల్లను; బుద్ధిలో ఇచ్చబయలు దేరుచుంది.³⁶ ఈ ఇచ్చా వాప్తికోసం మానవుడు కర్మప్రవృత్తుడౌతాడు. ఇచ్చ³⁷ నెరవేరకపోతే దుఃఖం, నెరవేరితే సుఖం. ఆశాలత తెగకుండా, ఈ ఇచ్చ ఎంత కష్టసాధ్యమైతే అంతసుఖం కలుగుతుంది. బుద్ధిచే దమింపబడని వాసనల్లో అంతర్యుద్ధం ఎంత గాఢంగా బయలుదేరి తుదకు పరిష్కారం పొందితే అంత సుఖం కలుగుతుంది. కలుగుతూవున్న దుఃఖం ఆగిపోయినా సుఖమే. గీతలో చెప్పిన నిష్కామ కర్మం ఇంద్రియాలకూ వాసనలకూ హానికరం కానట్లైతే సుఖమే.

అనుకరించటం,³⁸ గుర్తించటం, అనుకున్నట్లు జరగటం సుఖాన్ని యిస్తాయి.

సామాజిక జగత్తులో సుఖదుఃఖాలు ఎలా కలుగుతున్నాయో విచారిస్తున్నప్పుడు స్వప్నాన్ని విడిచిపెట్టటానికి వీల్లేదు. స్వప్నం కూడా లౌకికమేనని తేల్చుకున్నాం. దైవప్రేరణకాని, అలౌకిక విషయాలు కాని స్వప్నానికి కారణాలు కావని గుర్తించాము.

జాగ్రదవస్థలోని వేదనలు స్వప్నావస్థలో మారిపోతాయి. జాగ్రదవస్థలో బోసులోని సింహాన్ని చూచినా హృదయం బేజారెత్తి పోతుంది. స్వప్నంలో భయం లేకుండా దాని జూలుపట్టుకొని ఈడుస్తాము. దేహబాధలు లేకుండా అగ్నిలో నడుస్తాము. ముఖం గోడకు కొట్టుకుని బొప్పికట్టినా బాధ ఉండదు. ఈ గారడీ అంతా ఏమిటి? స్వప్నంలో ఏ కవితా ప్రతిభ వేదనలను తలక్రిందులు చేస్తున్నది?

107

స్వప్న తత్వాన్ని పరిశోధించిన ఫ్రాయిడ్ దీని కీలక మేమన్నా కనుగొన్నాడేమో చూతాము.

స్వప్నంలో బుద్ధిపూర్వకంకాని³⁹ ఇష్టావాప్తి జరుగుతుంది. ఈ బుద్ధిపూర్వకంకాని యిష్టం అవ్యక్తంలోని అసంతృప్తవాసనలది. ఇల్లాంటి యిష్టాన్ని పురస్కరించుకొని బయలుదేరే ఆలోచనలవల్ల కలిగే వేదనలు సాధారణంగా సంతోషకరంగా ఉంటాయి.

36. ఇచ్చావాప్తికీ ఫ్రాయిడ్ వాడే "wish fulfilment" కీ సంబంధం లేదు. ఇచ్చావాప్తి బుద్ధిపూర్వకమైనది; wish fulfilment అట్టిది కాదు.

37. గీత ఈ ఇచ్చను త్రుంచివేసి నిష్కామ కర్మం చెయ్యమంటుంది. ఇది మానవుడికి ఆనర్థదాయకం. వివేచన, అభివృద్ధి పోతాయి. జంతుతుల్యుడై అవ్యక్త వాసనలను పట్టి పోవలసివస్తుంది. ఇలాంటిది పరాజిత జాతి చెప్పుకొనే వేదాంతం.

38. అరిస్టోటల్ వ్రాసిన Poetics., 39. Un conscious

కావ్య జగత్తు

శిక్షాకస్వప్నాల్లో⁴⁰. మాత్రం అవ్వకంనుంచి ఇష్టావాప్తిని పురస్కరించుకొని బయలుదేరే ఆలోచనలవల్ల కలిగే వేదనలు దుఃఖకరంగా ఉంటాయి. మొదటితరగతి ఆలోచనలు ఉపబుద్ధివల్ల మార్పు చెందుతాయి. సింహాలను పురస్కరించుకొని వచ్చిన స్వప్నాన్ని తీసుకొందాము. అవ్వకంలో బయలుదేరిన ఆలోచనల ప్రకారం ముగ్గురూ మానవులే. ఉప బుద్ధి వల్ల ముగ్గురూ మూడు సింహాలయ్యారు. మానవులను చూచినప్పుడు భయపడవలసిన పనిలేదు. మొదటి వేదన అలాగే ఉంది. కాబట్టి సింహాలను చూచినప్పుడు కూడ భయం కలుగలేదు.

ఒక్కొక్కప్పుడు ఉపబుద్ధి నిషేధంలోని వేదనలు అవ్వకంనుంచి బయలుదేరిన వేదనలతో కలుస్తాయి. అవ్వకపు వేదనలు సాధారణంగా సంతోషకరంగా ఉంటాయి. ఉపబుద్ధి వేదనల్లో దుఃఖంలేకపోతే, స్వప్నం సంతోషకరంగా వుంటుంది. మొదటి వేదనలు ఎంత సంతోషకరంగా వుంటాయో రెండో వేదనలు అంత దుఃఖకరంగా వుంటే స్వప్నం దుఃఖప్రదంగాగాని, సుఖప్రదంగాగాని ఉండదు. అలాకాక, ఈ రెండు వేదనల్లో దేనిబలం యెక్కువగా ఉంటే ఆ వేదనలు కలుగుతాయి.

108

శిక్షాకస్వప్నాల్లో ప్రథమ వేదనలు ఉపబుద్ధి నిషేధం వల్ల తలక్రిందు లౌతాయి. దుఃఖకరంగా ఉండవలసిన స్వప్నం సంతోష ప్రదంగా ఉంటుంది; సంతోషప్రదంగా ఉండవలసినది దుఃఖప్రదంగా ఉంటుంది.

ఈ స్వప్నశిల్పాన్నే ధ్వనివాదులు హెచ్చరించేది. విశ్వనాథుడు ఒక ధ్వనికి లక్ష్యంగా “ఓయి బాటసారీ! గ్రామమున సంస్తరములేదు. ఉన్నతపయోధరములు చూచి నిలుతువేని నిలిచి పొమ్ము”⁴¹ అనేదాన్ని యిచ్చాడు.

దీన్ని చదువుకొని సనాతనులు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటారు. ఎవరైనా చలంగారి లాగా, “ఓయి బాటసారీ, ఈ గ్రామంలో వ్యభిచారదోషం లేదు. వర్షంవచ్చేట్లుంది. పండుకోలానికి చాపకూడా దొరకదు. ఎత్తైన స్తనాలనుచూచేవా ఉండిపో” అని వ్రాస్తే పచ్చిబూతుగా, అసభ్యంగా, ఉందంటారు. నిజానికి నీతి అనే పేరుతో మడికట్టుకొని ఆనందిస్తున్నది ఏమిటి? “ఓయీ ఇచ్చట ధర్మంలేదు. అందువల్ల దయో దాక్షిణ్యాలుండవు. అయినా బ్రహ్మాండంగా మేఘాలు అవరించా యముకుంటే ఊండిపో,” అనేదాన్నేనా? ఎప్పటికీ కాదు. మొదటిదాన్నే అయితే తమ హృదయాన్ని దామకొలానకి ఇలా చేస్తున్నారు.

40. Punishment - dreams.

41. పథిక! నాత్ర సంస్తర మస్తి మనాక్రుస్తరస్తలే గ్రామే,

ఉన్నతపయోధరం ప్రేక్ష్య పునర్యదివససి త ద్వన.

జి.వి.కృష్ణదాసు

పచ్చి బూతుగా కనిపించేది అన్యక్షంలోని ఇష్టం. ఉపబుద్ధిమాత్రం నీతి పేరు పెట్టి నిషేధించటంవల్ల చాపకు సంస్కరం, స్తనాలకు పయోధరం వాడపడ్డాయి. యజ్ఞము మేఘము కనిపించేటప్పటికి ఉపబుద్ధి ఊరుకున్నది. అన్యక్షంలోని యిష్టం తన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోకుండా ఉపబుద్ధి నిషేధం తప్పించుకొని వెలువడింది. ఇలా నిషేధం తప్పించుకొని రావటంతోనే స్వప్నశిల్పం, ధ్వని శిల్పం ఉన్నాయి.⁴²

ఇంతకూ తేలినవిషయం. స్వప్నంలో వేదనలుమారుతాయి. తాకికంగా భయం కలగవలసినచోట స్వప్నంలో సంతోషం, సంతోషం కలగవలసినచోట దుఃఖం కలగవచ్చును. ఇలాగే కావ్యజగత్తులో కూడా తాకిక వేదనలు ఆనందంగా పర్యవసించ వచ్చును.

ఇంతవరకూ యాకీగా తేల్చుకున్న తాకిక సౌఖ్య సూత్రాలు కావ్యానందానికికూడా అన్వయిస్తున్నాయా అని చూడవలసి ఉంది. దీన్ని తేల్చుకోకముందు, కావ్యం వల్ల ఎలా ఆనందం కలుగుతున్నదో విమర్శకులూ ఆలంకారికులూ చర్చించి తేల్చిన విషయాలను కూడ గమనించాలి. అప్పుడే కావ్యానందం తాకికానంద సూత్రాలమీద ఆధారపడ్డదో లేదో తేల్చుకోవటం సులభం.

109

అయితే విమర్శకులూ, ఆలంకారికులూ తలా ఒకదారి త్రొక్కారు. ప్రతిదేశంలో ప్రతివిమర్శకుడూ ఈ కావ్యానందంకోసం అన్వేషించాడు. అందరి అభిప్రాయాలనూ ఇక్కడ చెప్పటానికి వీలేదు. అందువల్ల ముఖ్యమైనవారి మతాతనే తీసుకొంటాను.

మన దేశంలో పూర్వం వేదాంతం వలెనే⁴³ చక్కని విమర్శలు బయలుదేరాయి. రసాన్ని గూర్చి వ్రాసిన వారిలో భరతుడు, భట్టలోల్లయిడు. శంకుకుడు, భట్టనాయకుడు, అభినవగుప్తుడు ముఖ్యులు.

42. ధ్వని శిల్పాన్నంతా స్వప్న శిల్పానికి ఉదాహరణగా ఇవ్వవచ్చును. “దైవాలంబును సైకతంబు లెదురై చంద్రప్రవాళంబుజు, గ్రావాకాశ భుజంగకూపములు దూరంబయ్యె.” ఇలాంటి ధ్వనిలో కూడా స్వప్నశిల్పమే ఉంది. ఇది స్వప్న సంకేతీ కరణానికి లక్ష్యం.

43. తాత్త్విక సిద్ధాంతాలనే మన అలంకారికులు సాహిత్యానికి అన్వయించారు. భట్టలోల్లయిడు మీ మాంసా సిద్ధాంతాన్ని, శంకుకుడు న్యాయాన్ని, భట్టనాయకుడు సాంఖ్యాన్ని. విశ్వనాథుడు అద్వైతాన్ని, రూపగోస్వామి వైష్ణవాన్ని పురస్కరించుకొని సాహిత్యాన్ని గూర్చి చర్చించి రహస్యరూపాన్ని చెప్పారు.

భరతడు⁴⁴ రసాన్ని సాహిత్యానికి అన్వయించి చెప్ప లేదు. నాట్యాన్ని గురించి చెబుతూ చెప్పాడు. “విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగా ద్రసనిష్పత్తిః” అని సూత్రించాడు. ఈ సూత్రంలోని సంయోగనిష్పత్తులను ఏ అర్థంలో వాడాడో ఎవ్వడూ చెప్పలేదు. (అభినవ గుప్తుడు సహితం తన మతాన్ని భరతున కంటగట్టాడు.) అరిస్టాటల్ వాడిన “ఇమిటేషన్” ‘కెథార్సిస్’ అనే రెండు శబ్దాల అర్థం కోసం యూరిపియస్ విమర్శకులు ఎంత శ్రమపడ్డారో, ప్రాచీన భారతీయ ఆలంకారికులు కూడ అంత తంటాలు పడ్డారు.

రసాన్ని సాహిత్యానికి అన్వయించి చర్చించినవారిలో భట్టలోల్లలుడు మొదటివాడు. ఇతడు మీమాంసకుడు. ఇతని మతం అభినవగుప్తునిచే ఉదాహరింపబడి పూర్వ పక్షం చెయ్యబడింది. అభినవగుప్తుని ఉదాహరణవల్లనే భట్టలోల్లలుని వాదం చూచాయగా తెలుస్తోంది. ప్రత్యేక గ్రంథగతంగా కనిపించటంలేదు.^{44a}

110 అభినవగుప్తుడు చెప్పినదాన్నిబట్టి లోల్లలుని మతం సంక్షేపించి చెప్పాలంటే ఇలా వుంటుంది : స్థాయి మానవుల్లోని వాసన. అనుభావవ్యభిచారాలు వాసనాస్వరూపాలు. విభావం పదార్థాత్మకం; లోకసిద్ధమైన వస్తుస్వభావాన్ని బట్టి స్వరూపసంపాదన చేసు కొంటుంది. విభావస్థాయులకు ఉత్పాదక ఉత్పాద్యసంబంధం (జనకజన్య భావం), వ్యభిచారిస్థాయులకు పోషకపోషక సంబంధం అనుభావస్థాయులకు గమ్యగమక సంబంధం ఉంటుంది. విభావాదుల సంయోగం కలగగానే స్థాయి ఉపవిత్తమై ప్రతీత మవుతుంది. అదే రసం, ప్రతీత మవుతుందంటే విషయాకృత మౌతుందని అర్థం.

ఇలాటి రసం నాయకనిష్ఠం. నాటక ప్రదర్శనంలో నటుని యందు ఈ రసం ఆరోపింప బడుతుంది. దీన్ని సామాజికుడు సహృదయత్వంవల్ల అనుమానించుతాడు (ఊహిస్తాడు.) సామాజికుడు ఇలా అనుమానించేటప్పుడు అహంతను పరత్యజింపక, రసాన్ని ఆస్వాదిస్తాడు. అప్పటి అతని అహంత కేవల అహంతకాదు; సంవలితమైనది. సామాజికుడు దేశకాలములను మరచిపోయి నాయకమయ లోకంలో విహరిస్తాడు.

నాయకాభేదం సామాజికుడు పొందితే, అతనిలో విరుద్ధములైన భిన్న భిన్న భావాలు కలగటానికి పీలుంది గదా అంటే లోల్లలుడు ఇలా త్రోసివేస్తాడు. రసము నటునియందు

44. రసవాదాన్ని లేవనెత్తినవాడు భరతుడు. అంతేకానీ వేదాల్లోనే ఈ రసవాదం ఉందని ‘రసోదైసః’ అని పండితులు చూపి చెప్పటం సమంజసం కాదు.

44.a. చూడుడు: లోచనము - భరతుని రససూత్రానికి అభినవభారతి వ్రాసిన వ్యాఖ్య.

ఆరోపించబడినప్పుడు తాకితాకిక మౌతుంది. అందువల్ల రసము పరిమితపరిమితం అవుతుంది.

భట్టలోల్లటుని ఉత్పత్తివాదాన్ని తరువాతవారు ఎదుర్కొన్నారు. లోకంలో కారణంవల్ల కార్యం జరుగుతుంది. కారణం పోయిన తరువాతకూడా లోకంలో కార్యం అలాగే నిలిచి ఉండవచ్చును. తాజ్‌మహల్ నిర్మాణానికి షాజహాను కారణం. అతడు గతించిన తరువాత కూడ తాజ్‌మహల్ నిలిచివుంది. అలాగే రస మనేది కార్యమైతే కారణమైన విభావాదులు పోయినతరువాత కూడా రస ముండవలసి వస్తున్నది. కాని యిది అనుభవ విరుద్ధం. అందువల్ల రసము కార్యముకాదు అంటారు.

ఈ పూర్వపక్షం సమంజసం కాదు. విద్యుత్తువల్ల దీపం వెలుగుతున్నది. విద్యుత్తు ఆగగానే దీపం ఆరిపోతున్నది. దీని కేమి చెబుతారు?

విశ్వనాథుని ఆక్షేపణకూడ ఇలాంటిదే, లోకంలో కారణ కార్యాల జ్ఞానం ఒకేసారి కలగటానికి వీలేదు. రసాస్వాదన జరుగుతున్నప్పుడు విభావాలు కనిపించగూడదు. కాని విభావాలు గోచరిస్తున్నాయి. అందువల్లనే రసం ఆస్వాద్య మౌతున్నది⁴⁵ అంటాడు. 111

పైనిచ్చిన ఉదాహరణమే ఈ అక్షేపణాన్ని పూర్వపక్షం చేస్తుంది.

శంకుకుడు భట్టలోల్లటుని ఇలా ఖండిస్తాడు: అనుపచిత స్థాయిభావము, ఉపచితస్థాయి రసముగదా. అయినప్పుడు ఉపచయ తరతమభవాలనుబట్టి రసంకూడ తరతమ భావాలవల్ల అనంతభేదాలను పొందవలసి వస్తుంది. ఇది రసస్వరూపానికి విరుద్ధ మంటాడు. రసము చర్వ్యమాణమవుతున్నంతకాలం తరతమభావాలు తెలియవు కాని, కావ్యజగత్తునుంచి సామాజికజగత్తులోకి వచ్చి చూస్తున్నప్పుడు రసం అనంత భేదాలతో కనిపిస్తుంది. శంకుకుని అభిప్రాయప్రకారం పొందగూడదు.⁴⁶ అంటే కాళిదాసు శాకుంతలంలో చిత్రించిన శృంగారం కాని, ముద్దువళని రాధికాసాంతస్వనములో చిత్రించిన శృంగారం కాని మనుచరిత్రలో పెద్దన చిత్రించిన శృంగారం కాని ఒకటేనా? దీనికి ఎవరోప్పుకుంటారు?

45. సాహిత్యదర్పణం, తృతీయ పరిచ్ఛేదం.

46. క్రోచే తన Esthetics లో ఇలాగే వాదిస్తాడు. కావ్యాలంతా ఒకటే. ఒకటి ఎక్కువదికాదు, ఒకటి తక్కువదికాదు. ప్లెక్సీయర్, మిర్జా, కీట్సు, షెల్లీ, బైర్స్ల కావ్యాలు ఒక్కటే. ఒకటి ఎక్కువ కాదు. ఒకటి తక్కువకాదు.

భట్టనాయకుడు లోల్లటుని ఇలా ఆశేపించాడు: విభావాలు వాస్తవమైనవికావు. అందువల్ల వాస్తవము కాని కారణాలవల్ల వాస్తవమైన రసకార్యం ఎలా జరుగుతున్నది? చీకట్లో త్రాడును చూచి పామునుకొని భయపట్టం లేదా? మిథ్యాసర్పంవల్ల వాస్తవమైన భయం ఎలా కలుగుతున్నది?

అసలు భట్టలోల్లటుని మతంలో రసం నాయకనిష్ఠమనటంలోను, అలౌకిక మనటం లోను ఉంది. నిజంగా రసం నాయక నిష్ఠమైతే నాయకుడు ఆనందించాలి. కాని అలాంటిది జరగటంలేదు. పైగా ఈ రసం నటునియందు ఆరోపింపబడ్డప్పుడు నయినకికూడ ఆనందాన్ని ఇయ్యాలి. కాని ఇలాంటిది జరగటం లేదు⁴⁷.

ఇక శంకుకుని మతం విచారిద్దాము. ఇతడు నైయాయకుడు. ఇతనిది అనుమిత వాదం, రసము భావపూర్వకం కాదు. రసంలోని అంశాలే భావాలు. రసం భావాల సముదాయం కాదు. రసము ప్రత్యేకమైన విశిష్టరూపం. ఇలాంటి రసం సామాజిక నిష్ఠం. విభావానుభావ వ్యభిచారులు రసంలో అనుమాపకాలు. రసం అనుమేయం. స్థాయి అనుమేయమైతే రస మవుతుంది. రసప్రతీతి సమ్యక్ప్రతీతి, మిథ్యాప్రతీతి, సంశయప్రతీతి, సాదృశ్య ప్రతీతికంటే విలక్షణమైనది.

దీన్ని అభినవగుప్తుడు ఇలా ఆశేపించాడు : తనకంటే భిన్నుడైన నాయకుని సుఖ దుఃఖాలు సామాజికుని ఎలా అనుమేయాలై అనందం కలిగిస్తాయి?⁴⁸

భట్టనాయకుడు సాంఘ్యుడు. ఇతనిది భుక్తివాదం. శబ్దానికి మూడు శక్తులున్నాయి.

47. అమెరికాలో ఆధునిక నాటక కర్తలు కొందరు సామాజికుల్ని కూడా నటులయ్యేట్టుగా నాటకాలు వ్రాశారు. తీరా నాటక ప్రదర్శనంలో సామాజికులు ఆనందించటానికి బదులు కల్లోలపడ్డారు. మరునాడు పత్రికల్లో విమర్శకలు గోలకెత్తారు.

48. రసో యది పరగతతయా ప్రతీయతే. త్వర్ది తాటస్త్యమేవస్యాత్. నచస్వగత త్వేన రామాదిచరితమయా త్యావ్యా దసా ప్రతీయతే. స్వగత త్వేనచ ప్రతీతా స్వాత్మని రసోత్పత్తిరే వాభ్యుపగతా స్యాత్. సాచాయుక్తా. సామాజికానాం ప్రత్యవిభావత్వాత్. కాంతాత్వం సాధారణం వాసనాహీతు ర్విభావనాయం ప్రయోజక మితే, ద్వేవతాన్తర్ల నాదౌ తదపి కథమ్? నచ స్వకాంతాస్మరణం మధ్యే సంవేద్య తే అలోక సామాన్యానాంచ రామాదీనాం యే సముద్ర సేతుబంధనాదయో విభవాస్తే కథం సాధారణ్యం భజేయుః?

(లోచనము, 67-68.)

1. అభిధ (ఇందులో లక్షణ కూడా వుంది), 2. భావకత్వం, 3. భోజకత్వం. భావకత్వం అంటే సాధారణీకరణం. శబ్దంయొక్క భావకత్వ వ్యాపారంవల్ల విభావాదులు సాధారణీకృతిని పొందుతాయి. శబ్దభోజకత్వ వ్యాపారంవల్ల విభావాదులతో కూడి స్థాయి సాధారణీకృతిపొంది ఆస్వాదింపబడుతుంది. ఇలాంటి స్థాయియే రసం. ఈరసం తాకికం కాదు. అనుభవం కాదు, స్మృతికాదు; పరబ్రహ్మ స్వాదనవిధం (రసోఽనుభవస్మృత్యాదిలక్షణేన.... శ్రుతివిస్తర వికాసాత్మనా.... పరబ్రహ్మస్వాదనవిధేన భోగేన -- అభినవ గుప్తుడు).

అభినవగుప్తుడు “భావకత్వం భావాలలోనే ఉంది. భోగము రసానిది. వీటిని మళ్ళీ చెప్పటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు,” అన్నాడు.

అభినవగుప్తుడు. - ప్రతివాడిలోను పుట్టకపోనే వాసన లుంటాయి. ఇవి కొందరిలో చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతాయి; కొందరిలో అభివృద్ధి పొందవు. లోకంలో కారణంగా ఉండే విభావాలు కావ్యంలో విభావన లౌతాయి; కార్యంగా ఉండే అనుభావాలు కావ్యంలో అనుభావన లౌతాయి; సహకారులైన వ్యభిచారుల కావ్యంలో సమపరంజన చేస్తాయి. ఈ పని సాధారణీకరణంవల్ల జరుగుతుంది. అంటే సాధారణీకృతివల్ల సామాజకునికి ఈ విభావాదులు తనవి, తనవి కావు అనే స్థితినిపొందుతాయి. తాటస్ట్రోడాసీ న్యాదికము గాని, విషయావేశ వైవశ్యాదులుగాని, లేక విభావాదులు ప్రతీతమౌతాయి.

113

తాకికములైన విభావాదులవల్ల అనుమేయమైన స్థాయి భావం సామాజకుని మనస్సులో ఉంటుంది. కావ్యంలో చిత్రింపబడిన విభావాదులవల్ల స్థాయి వ్యంగ్యమౌతుంది. ఇలా విభావాదులవల్ల స్థాయి వీతవిఘ్నంగా ప్రతీతి, లేక అభివ్యక్తిపొందితే రసమౌతుంది. ఈ రసం పరబ్రహ్మస్వాదనకు సదృశం.

ఆనందవర్తనుడు ధ్వనికి ప్రాముఖ్యమిస్తే, అభినవ గుప్తుడు రసానికే ప్రాముఖ్యమిచ్చాడు.⁵⁰ ధ్వనివాదుల ప్రకారం ధ్వని వస్తుధ్వని కావచ్చును, అలంకారధ్వని కావచ్చును. ఈవాదాన్ని రసవాదంలో సమన్వయింప జూస్తూ అభినవగుప్తుడు వస్త్రవలంకార ధ్వనులుకూడ రసంగా పర్యవసేస్తా యంటాడు.⁵¹ ఇది ముందు చెప్పబోయే కారణాలవల్ల సమంజసం కాదు.

49. రసనాచ బోధరూపైవ, కింతు బోధాంతరేభ్యో తాకికేభ్యో విలక్షణైవ, ఉపాయానాం విభావాదీనాం తాకిక వైలక్షణ్యాత్.

50. నహి తచ్చూన్యం కావ్యం కించి దస్తి. రసేనైవ సర్వం జీవతి కావ్యమ్. (లోచనము, 65 పుట)

51. రస ఏవ వస్తుత ఆత్మా, వస్త్రవలంకారఛనీతు సర్వధారసం ప్రతిపర్వవస్యేతే.

కావ్య జగత్తు

ఇక ప్రాచీనులైన యూరపియన్ విమర్శకుల్లో అరిస్టాటల్, లాంజైన్స్, కూల్‌రిడ్జి ముఖ్యులు, అరిస్టాటల్ అనుకరణ⁵² అనేది ప్రకృతిసిద్ధంగా మానవుడిలో వుండే వాసననీ, ప్రకృతిని అనుకరించటమే కల అనీ, ఇలాంటి అనుకరణవల్ల ఆనందం కలుగుతుందనీ అంటాడు. ఇరుడు ప్రాజెడినిగురించి చెప్పిన విషయాలు చాలవరకు అప్రతిహతంగా ఉన్నాయి.

కూల్‌రిడ్జి కవితా ప్రతిభకు రమణీయార్థం శరీరమనీ, 'ఊహ'⁵³ ఆచారనమనీ, అవేశం జీవమనీ, భావన ఆత్మ అనీ అంటాడు.⁵⁴ ఈ భావన తన్ను తాను సురచిపోక భిన్న భిన్న విరుద్ధము లైనవాటికి సమైక్యము గలిగిస్తుంది. సాధారణములైనవి ప్రత్యేక ములతోను. సవ్యములైనవి ప్రాచీనములతోను, స్వాభావికములైనవి కృత్రిమాలతోను భావనాశక్తివల్ల సమన్వయము పొందుతాయి.⁵⁵ హ్యూమ్స్⁵⁶ చెప్పినట్లు కూల్‌రిడ్జి ఆస్వాదన అనేది సామాజికుడిలోనే ఉన్నది⁵⁷ అంటాడు.

52. Imitation. ఈ సిద్ధాంతాన్ని అరిస్టాటల్ ప్లేట్⁵² దగ్గరనుండి పుచ్చుకున్నాడు.

53. Fancy.

114

54. Finally good sense is the body of poetic genius fancy its drapery, emotion its life, and imagination the soul.

55. This power, first put in action by the will and understanding and retained under their irremissive, though gentle and unnoticed, control, reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities of sameness, with difference of the general with concrete, the idea with the image, the individual with the representative, the sense of novelty and freshness with old and familiar objects, a more than usual state of emotion with more than usual order, judgement ever awake and steady selfpossession with enthusiasm and feeling profound or vehement, and while it blends and harmonizes the natural and the artificial, still subordinates art to nature, the manner, to the matter and our admiration of the poet to our sympathy with the poetry.

- Coleridge's *Biographia Literaria*

56, "Beauty is no quality in things themselves; it exists merely in the mind which contemplates them. Hume.

57. O Lady! we receive but what we give
And in our life alone does nature live

.....
Ah! from the soul itself must issue forth,
A light, a glory, a fair Luminous cloud

అయితే ఇతడు భావనకు ఈ శక్తి ఎలా వచ్చిందో, భావనా వ్యాపారం ఎలా సాగుతుందో మాత్రం చెప్ప లేదు. ఇతనికి, మన ఆలంకారికులకు చాల పోలికలున్నాయి. ఇద్దరూ పద్య కవిత్వానికి, వచనకవిత్వానికి ఛందోభేదం తప్ప మరొకభేదం లేదంటారు. ఇద్దరూ భావనకూ ప్రాముఖ్య మిచ్చారు. ఇద్దరూ రసము సామాజికనిష్ఠ మన్నారు.

ఇప్పటి యూరపీయ సాహిత్య సిద్ధాంతాలు కుక్కగొడుగుల్లాగ చాల మొలుచు కొచ్చాయి. వీటిల్లో మన సాహిత్యానికికూడ అంటుకున్నది అతివాస్తవిక పద్ధతి. ఈ పద్ధతి వారుచెప్పే దేమిటోకూడా చూద్దాము.

అతివాస్తవికులు ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకొని బయలుదేరారు. స్వప్నశిల్పాన్నే వీరు కవిత్వానికి అన్వయిస్తారు. స్వప్నానికెలాగో కవిత్వానికికూడా అలాగే అవ్యక్తం కారణం. బుద్ధి పూర్వకంగా కవిత్వ మెప్పుడూ రాదని వీరి సిద్ధాంతం. ఉపబుద్ధిచే సంస్కరింపబడని స్వచ్ఛందభావాలు స్వప్నానికి ముఖ్యమైనట్లే కవిత్వానికి కూడా ముఖ్యం. బుద్ధిచేత ఈ స్వచ్ఛంద భావాలు సంస్కరింపబడగూడదు. సంస్కరింపబడితే కవిత్వం కాదు. స్వప్నంలాగానే కవిత్వం సహేతుకం కాదు, స్వప్నంలో లాగానే కవిత్వం వల్ల ఇష్టావ్యాప్తి బుద్ధిపూర్వకమైనది కాదు. అందువల్ల వచన ఆలంకారికులుకాని, ఆధునికవిమర్శకులు గాని చెప్పే శ్రేయస్సు, లేక లోకసంగ్రహం జరుగదు. స్వప్నం ఎలా విచిత్రంగా అద్భుతంగా వుంటుందో కవిత్వంకూడా విచిత్రంగా అద్భుతంగా ఉండాలి. లేకపోతే కవిత్వంకాదు. ప్రతివాడిలోను సఫలీకృతంకాని ఇష్టాలు ఉంటాయి. ఇవే స్వప్నంలో లాగా కవిత్వంలో చిత్రింపబడుతాయి. కాబట్టి అందరికీ కవిత్వం ఆనందమిస్తుంది? ఇదీ వీరిమతం.

115

నిజానికి ఫ్రాయిడ్ చెప్పేవి చాలవరకు సత్యమే. కాని వాటిని అన్వయించే పద్ధతిలోనే తప్పు ఉన్నది. సైకో ఎనలిస్టులు తమ శాస్త్రాల్లాటను ఇతర శాస్త్రకారులు కనుగొన్న విషయాలతో సమున్వయించక తమ పరిశోధనలకే ప్రాముఖ్య మివ్వటంవల్ల ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. వీరు అన్నింటికీ వాసనా పూర్వకమైన అన్వేషణ కారణమంటున్నారు. బాహ్యజగత్తుకు చోటే యివ్వటంలేదు. మనస్సు ముఖ్యమైతే, మన నాగరికత ఒక్కొక్క

Eveloping the earth -

And from the soul itself must there be pent
A sweet and potent voice, of its own birth,
Of all sweet sounds the life and element.

Dejection, IV -

కావ్య జగత్తు

యుగంలో ఒక్కొక్క మూదిరిగా ఉంటానికి కారణ మేమిటి? ఆధ్యాత్మికవాదులు పూర్వజన్మ కర్మఫలమంటే, భౌతికవాదులను చెప్పుకొనే సైకో ఎనలిస్టులు 'కాంప్లెక్స్' అంటున్నారు.

ఇదే దోషం అతివాస్తవిక పద్ధతిలో ఉంది. పైగా స్వచ్ఛంద భావాలు నిజంగా స్వచ్ఛందవృత్తి అనుభవించేవి కావు. అవ్యక్తంలోనీ అసంతుష్టవాసనలు ఎలా ఆడిస్తే, స్వచ్ఛందాలుగా భావించబడే యీ భావాలు అలా ఆడుతాయి. అంటే అతి వాస్తవికులు కూడా ఈ అవ్యక్త అసంతుష్ట వాసనలు ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడుతారన్నమాట. అంతేకాని వీరనుకున్న స్వేచ్ఛనుకూడా వీరనుభవించటం లేదు. వాసనల ఆవశ్యకాలను గుర్తించి తదనుగుణంగా వర్తించటమే స్వేచ్ఛ కాని, వాటిని గుర్తించకుండా అవి ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడటం స్వాతంత్ర్యంకాదు; కేవలం దాస్యమౌతుంది.

అసలు కావ్యజగత్తు, స్వప్నజగత్తు ఒకటికాదు, కావ్యజగత్తులో నియతంగా ఆనందం కలుగుతుంది. స్వప్న జగత్తులో ఆనందం కలగాలన్న నియమంలేదు. చాల స్వప్నాలు దుఃఖ కరంగా ఉంటాయి. ఈ భేదం వల్లనే రెండు జగత్తులకూ ఇతర భేదాలు ఏర్పడుతున్నాయి.

116

స్వప్న జగత్తులో భావాలుగాని, వేదనలుగాని, నిర్దిష్టాలు కావు. కావ్యజగత్తులో ఈ రెండూ నిర్దిష్టాలు, అందువల్ల మొదటి దానిలో సంతోషమో దుఃఖమో ఆనందమో కలిగితే, రెండోదానిలో నియతముగా ఆనందం కలుగుతుంది. బాహ్యజగత్తును కొంతవరకు మరచి వాసనలు స్వప్నజగత్తులో లడాయికి దిగుతాయి. కావ్యజగత్తులో ఈ వాసనలు నిర్దిష్టకార్యాలను నిర్వహించి పోతాయి. బాహ్యజగత్తు చాలవరకు విస్మరింపబడి వాసనల ఇష్టాన్ని బట్టి స్వప్న జగత్తు నిర్మింపబడుతుంది. కావ్యజగత్తులో బాహ్యజగత్తు విస్మృతంకాదు. బాహ్యజగత్తును వాసనల కనుగుణంగా మార్చుకోవడమో, మార్చుకోవడానికి వీల్లేక పోతే బాహ్యజగత్తుకు అనుగుణంగా వాసనలను మార్చుకోవడానికి యత్నించటమో జరుగుతుంది.

స్వప్నజగత్తు చాలవరకు బాహ్యజగత్తును విస్మరించటంవల్ల బాహ్యజగత్తు జాగ్రదవస్థలో స్వప్నజగత్తును తుడిచివేస్తుంది. అందువల్ల స్వప్నజగత్తుకు బాహ్యకృతి లేదు. కావ్యజగత్తు బాహ్యజగత్తును విస్మరించదు; కాబట్టి బాహ్యజగత్తులో స్థానం సంపాదిస్తుంది. అందువల్ల కావ్యజగత్తు సృష్టిస్తుంది; స్వప్న జగత్తు చేయ్యలేక పోతూవుంది. బాహ్యజగత్తులో ఎప్పుడు స్థానం సంపాదించిందో కావ్య జగత్తు సమాజంలో విలువ సంపాదించి సరకుగా తయారవుతూవుంది. స్వప్నజగత్తుకు ఇలాంటిది లేదు.

జి.వి.కృష్ణారావు

కావ్యజగత్తు “సకలసహృదయ హృదయసంవేదన సాక్షికం” బుద్ధిని, ఉపబుద్ధిని అతిక్రమించి అవ్యక్తవాసనలకు ‘అపీలు’ చేస్తుంది. స్వప్నజగత్తు అలాకాక అవ్యక్త అనంతస్థి వాసనలనుండి బయలుదేరి ఉపబుద్ధి ఆజ్ఞలకు లోబడి నిలిచిపోతుంది.

కావ్యజగత్తులో వేదనలు తీవ్రతమరూపాలు వహిస్తాయి. స్వప్నజగత్తులో ఇలాంటిది జరిగితే స్వప్నమే ఉండదు. కావ్యజగత్తులోని వేదనలు ఆనందంగా పర్యవసించటంవల్ల కావ్యజగత్తు భగ్నంకాదు. దీనికి ‘షేక్స్పియర్ వ్రాసిన విషాదాంతనాటకాలు, భారతంలోని (స్త్రీ) పర్వం, రఘువంశంలోని అజవిలాసం, రామాయణంలోని ఉత్తరకాండము, భవభూతి ఉత్తరరామచరిత నిదర్శనాలు.

ఈ కారణాన్ని అన్నిటివల్ల, కాడ్‌వెల్ అన్నట్లు,⁵⁸ స్వప్నజగత్తును తలక్రిందులుచేస్తే కవిత్వం అవుతుంది. ఈ విషయం నిర్మాణంలో కాని, ఆదర్శంలో కాని కవిత్వానికి వ్యతిరేకం. అందువల్లనే కవిత్వం సామాజికంగా ఉంటే, స్వప్నం వ్యక్తిగతంగా ఉంది.

ఇంతకూ ఈ పర్యాలోకనంతో ఏమి తేలుతున్నది? కావ్యానందం అతౌకికమూ, తౌకికమూ? ఇప్పటికీ తేల్చుకున్న విషయాలతో జోడించి నామతంకూడా చెబుతాను, దానితో విషయం తేలుతుంది.

117

వాసనావిశిష్టమైన సామాజికజీవి యగు మానవుని మనస్సులో జీవయాత్రానుభూతి స్మృతిపథంలో నిలిచి ఉంటుంది. అంటే, బాహ్యమైన సామాజిక జగత్తు, దాని వల్ల అతనికి కలిగే వేదనలు స్మృతిపథంతో ఉంటూవుంటాయి. జననమరణాలు, వియోగాలు, ఉషాసా సూర్యచంద్రుల సౌందర్యం, పూవులవాసనలు, రంగులు, సమాజంలో బయలుదేరే సంఘర్షణలు మొదలైనవి. వానివల్ల కలిగే వేదనలూ మానవుని మనస్సులో నిలిచి ఉంటాయి. మానవుడు సామాజిక జీవిగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు సామాజిక శబ్దంకూడా అతనిలో జీవిస్తూవుంది.

సమాజంవల్ల జీవిస్తున్న శబ్దంద్వారా కావ్యజగత్తు సమాజంద్వారా సంపాదించిన అనుభూతిని చిత్రిస్తుంది. సామాజిక జీవియైన పాఠకుడు కావ్యజగత్తులో చిత్రీకరించిన అనుభూతికి అందుబాటులో ఉంటే కావ్యజగత్తులోకి వస్తాడు. అంటే పాఠకుని మనస్సులో దాగి ఉన్న ప్రత్యక్షాంశాలు, వేదనలు కావ్యజగత్తు సూచన ప్రకారం

58. "Poetry is kind of inverted dream."

Illusion and Reality. P. 240

ప్రస్తుతిల్లచూస్తాయి. మనస్సు అడ్డు పడకపోతే, అంటే మనస్సుకు కావ్యజగత్తు సూచించే అనుభూతి ఇతః పూర్వకంగా గాని, సంభావ్యంగా గాని కనిపిస్తే పాఠకుని మనస్సు కావ్యజగత్తులోకి వస్తుంది. కాబట్టి కావ్యజగత్తు పాఠకుడికి ఇతఃపూర్వకంగాగాని, సంభావ్యంగాగాని ఉండాలి.

ఇలా కావ్యజగత్తును అర్థం చేసుకోవాలంటే పాఠకుని అన్ని వాసనలూ అభివృద్ధి చెందాలి. వాసనలన్నీ చిన్న తనంలోనే అభివృద్ధికావు. ఉదాహరణగా రతని తీసికొందాము. ఇది పిల్లల్లో ఫ్రాయిడ్ చెప్పినట్లు బీజరూపాన ఉన్నప్పటికీ పక్వమైన స్థితిలో ఉండదు. అందువల్ల పిల్లలు శృంగారానుభూతిని ఆస్వాదించలేరు.

ఈ సందర్భములో శాస్త్రకారుల ప్రకృతులనుగూర్చి కూడకొంత చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. శాస్త్రకారులెప్పుడూ వేదనలను సాధ్యమైనంతవరకు దమించుకొని సత్యంకోసం అన్వేషిస్తుంటారు. ఎంతసేపటికీ హేతు హేతుమద్భావం కోసం వెదకుతూవుంటారు. ఉదాహరణకు :-

118

“ననకాది దివిజమస్కరిఫాలగోపిచం

దనపుండ్రవల్లిక ల్లాకి నాకి,

సెలసి హోహోహూహూవుల దండియుల తంత్రి

ద్రెవ్వ సింగిణులుగాఁ దివిచి తివేచి,

నవ్వికృత వియజరవాలుకాలింగ

నమితి ముచ్చెలకాళ్ళు జమరి చమరి,

రంభాప్రధానాపురఃపుథూరోజకు

కుంభంబు లెచ్చటగన్నఁ బట్టివట్టి,

తిరుగు హరిపుర సురతరుసరల మరగి

బహుళహళహళి భరితకల్పరిగనగర

నగరపురవరపరిభృథజవనయవన

పుతన భవదసి ననిఁ దెగి క్షణ్ణరాయ!” 59

అన్న పద్య చదివినప్పుడు వీరికి నవ్వురాదు, భౌతిక శరీరం తృణించినతరువాతకూడా ఇలాంటి ప్రకృతి ఎలా వుంటుంది? మహమ్మదీయ సైనికులు చచ్చి హిందువుల

59. ఆముక్తమాల్యద, ప్రథమాశ్వాసం: 41

జి.వి.కృష్ణరావు

స్వర్గంలోకి వెళ్ళినట్లుందే అని పెదవి విరుస్తారు. అందువల్లనే ప్రాచీనాలంకారికులు శాస్త్రకారులను, ముఖ్యంగా మీమాంసకులను సభలోని స్తంభకుడ్యాలతో పోల్చారు.

పాఠకుడు కావ్యజగత్తులోకి వచ్చినప్పుడు, సామాజిక జగత్తులో ఏవేవి యేయే వేదనలు కలిగిస్తాయో, కావ్యజగత్తువల్ల, కూడ ఆయా వేదనలు రేకత్తుతాయి. అయితే యీవేదనల స్వభావాలు స్పష్టంలో లాగానే తలక్రిందులౌతాయి. కావ్యజగత్తులో ఈ వేదనలన్నీ ఆనందంగా పర్యవసిస్తాయి. ఇది ఎలా జరుగుతుందో చెప్పుకోవాలి.

దుస్సప్నంవల్ల మేల్కొన్న తరువాత ఆనందం కలుగుతుంది. (త్రాడునుచూచి పామనుకొని భయపడ్డసంగతినితలుచుకొని నవ్వుతాము. ఆపుల మరణం జ్ఞప్తికి వచ్చినప్పుడు ఒకొకప్పుడు మన హృదయాన్ని శోకం తాకదు. మనం పిల్లల ఆట చూస్తూవుంటామనుకోండి. ఆడేవాళ్ళకు చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగులుతూ వుంటాయి. వారిలో కొంత ఆవేశం పెరుగుతూవుంటుంది; కొద్దిగా కోపం, పట్టుదల హెచ్చుతూ వుంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం కోపంగాని, ఆవేశంగాని, లేక ఆనందించటం సంభవిస్తుంది. ఈ సందర్భాల్లో ఆనందం ఎలా కలుగుతున్నది?

119

కావ్యజగత్తులోకూడ పై విధంగానే ఆనందం కలుగుతున్నది. అంటే పాఠకుడు కావ్యజగత్తులో లీనమయ్యా కాని స్థితిలో వుంటాడు. ఇలాంటిస్థితే వేదనలనన్నింటిని ఆనందంగా పర్యవసరింపజేస్తుంది. అంటే మన ఆలంకారికులు చెప్పినట్లుగా వేదనలు సాధారణీకృతి పొందుతాయి. ఆ సాధారణీకృతివల్ల పాఠకునికి యీ వేదనలు తనవి తనవికావు, ఇతరునివి ఇతరునివి కావు అన్నట్లుగా ఉంటాయి. ఇలా వుండటంవల్ల సమ్యక్ప్రతీతి, మిథ్యా ప్రతీతి, సంశయప్రతీతి, సాదృశ్యప్రతీతికంటే విలక్షణంగా ఉంటాయి. అందువల్ల సుఖకరంగానో, దుఃఖకరంగానో ఉంటానికి బదులు ఆనంద ప్రదంగా ఉంటాయి. ఈ ఆనందం నిర్లిప్తం. మనకు లోకంలో సాధారణంగా కలిగేది లిప్తమైన సంతోషము.

ఈ విషయం సామాజిక జగత్తులో కలిగే శృంగారాదులకు సంబంధించిన భావాలవల్ల తేటపడుతుంది. ముఖ్యంగా హాస్య సంబంధియైన భావాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టీకరిస్తాయి. మనం కోపంతోగాని, జగుప్సతో గాని, అలక్ష్యంవల్లగాని, ఇతరుడు అల్పుడనిగాని, మనం ఇతరుని కంటే అధికుల మనిగాని, ఇతరుడు పాఠపాటుపడ్డాడని కాని నవ్వువచ్చును. ఇంకా చాలా కారణాలవల్ల నవ్వు కలుగుతుంది. కావ్యజగత్తులో హాస్యంలో ఇలాంటిది ఉండదు. నిర్లిప్తంగా ఉంటుంది. అంటే కావ్యగత హాస్యంలో

క్రోధం జగుప్స మొదలైనవి ఉండవు. ఇతరులతో కలసి నవ్వుతాము కాని ఇతరులను చూచి నవ్వుం.

ఇలాంటి నిర్లప్తతే కావ్యజగత్తుకు ముఖ్యం. ఈ నిర్లప్తత లేకపోతే కావ్యజగత్తుకాదు. ఇది ప్రతిపాఠకుడూ గమనించి తీరాలి. ఈ నిర్లప్తతే ఆనందమిస్తుందని మనస్తత్వశాస్త్రం నిరూపిస్తుంది.

ఎల్ఫ్ అనే మనస్తత్వశాస్త్రకారుడు ఇలా వ్రాస్తున్నాడు:

"What is no doubt true is that in the aesthetic experience the distinction between the self and its object in, while not wholly lost, yet at a minimum. We give ourselves to the odjection in contemplation and do not distingish clearly between our own feeling and that which is thought to be suggested by the object Nevertheless the consciousness of the subject object relation cannot, be entirely lost. and in so far as it exists, it is we who seem to be receiving from the object and not vice versa"⁶⁰

120

ఈ విషయాన్నే సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ అయిన శ్రీమతి డేవీ కన్య ఇలా వ్రాస్తూవుంది.

"Bullough used the expression psychical distance as a figurative description for all manner of ways by which personal experience may be projected and made asthetically valid.... Distance does not imply an impersonal purely intellectually interested relation such ,as that of the scientists. On the contrary, it describes a personal relation, often highly emotionally coloured, but of a peculiar character. Its peculiarity lies in that the personal character of the relation has been, so to speak filtered. It has been cleared of the practical concrete nature of its appeal without however thereby losing its original constitution. The artist may "under-distance" or "over-distance" - the verdict in the case of under-distancing is that the work is "crudely naturalistic, harrowing." "repulsive in its realism". An excess of distance produces the impression of imporability, artificiality emptiness or absurdity."⁶¹

బర్లన్ హాస్యరసాన్ని గూర్చి చర్చిస్తూ యిలా వ్రాశాడు :

60. Pleasure and Instinct, P-230.

61. Creative Imagination.

“తాను తాను కానట్లుగా అనిపిస్తుంది; కాని తాను ఇంకొక డౌతాడు. తాను తానే, తాను తాను కాదు. తాను మాట్లాడటం తాను వింటాడు, తాను ప్రవర్తించటం తాను చూస్తాడు. కాని ఇంకొకడు తన శరీరాన్ని గొంతును, అవహరించునట్లుగా తనకు కలుగుతుంది. అలా కాకపోతే బహుశః మామూలు ప్రకారం తాను మాట్లాడుతాడు ప్రవర్తిస్తాడు; కాని తన్ను గూర్చి తాను, తనతో సంబంధంలేని క్రొత్తవాడి మాదిరిగా మాట్లాడుతాడు. తనలోనుండి తాను బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. హాస్యవంతమైన అనేకరంగాల్లో ఇలాంటి భ్రమనే చూస్తున్నట్లుండదా?”⁶²

వర్ణనవర్ణ, ⁶³ కీట్సు, బాల్ స్ట్రాయలుకూడా కవిత్వానుభూతి జ్ఞప్తికివచ్చిన అనుభూతిలాగా ఉండాలన్నారు. అర్నాల్డు మొదలైన ఆంగ్ల విమర్శకులు కవిత్వానికి ముఖ్యమని చెబుతూ వచ్చిన ‘రిస్ట్రయింట్’ ప్రయోజనం కూడ లీనాలీనావస్థ కల్పించటమే.

ఇలాంటి లీనాలీనావస్థ, నిర్లిప్తానుభూతి కలుగుతున్నది కాబట్టే మన కన్యాశుల్కం, ఇబ్నెకవినాటకాలు, యానట్ లో ప్రాన్సురచనలు, బాల్స్ట్రాయ్, బర్గన్ డాప్టవోస్కి, మాలేరా, జోలాల నవలలు, మపాసా, ఓ హెన్రీ, చకోవ్, బాగూర్ల కథలూ కావ్య 121 జగత్తులోవి.

చలంగారి కథలు, తారాశశాంకము, చంద్రరేఖావిలాపము, రాధికాసాంత్వనము, జాయిస్ వ్రాసిన యులిసిస్ కావ్యజగత్తులోకి రావు చలంగారు తమ్ముతాము మరచి ‘రిస్ట్రయింట్’ లేకుండా వ్రాసే రచనలు చాలా వున్నాయి. ‘బ్రాహ్మణీకం’ లోని కొన్ని భాగాలు, ‘మైదాన’ మంతా ఈ విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కవే తన్ను తాను మరచిపోయి వ్రాస్తూవుంటే పాఠకుడు తన్ను తాను పూర్తిగా మరచిపోవటంలో ఆశ్చర్యంలేదు. అందువల్ల చలంగారు చిత్రించే శృంగారం పాఠకుని ఆస్వాదనలో ప్లేటానిక్ ప్రేమగా పర్యవసించటం లేదు. వీరి రచనలవల్ల కేవలం లిప్తమైన సంతోషం కలుగుతున్నది కాని ఆనందంమాత్రం కలగటంలేదు.

కొంతమంది విమర్శకులు చలంగారి రచనల్లో నీతి లేక పోవటంవల్ల ఇవి కావ్యజగత్తులో చేరడం లేదంటారు. ఇంతకన్నా పొరపాటు వేరేలేదు. చలంగారి రచనల్లో నీతి ఉంది. స్రుతి రచనలోనూ ఇది అడుగడుక్కో తగులుతూ వుంటుంది.

62. Laughter, P - 191.

63. Poetry is emotion recollected in tranquility.

యులీసిస్ను లోకోత్తరకావ్యంగా పాగడుతూ వున్నారు. దీన్ని చదివి పాగడేవాళ్ళకు నిర్దిష్టసుఖం, అంటే ఆనందం, కలుగుతున్నదా? యులీసిస్లోని నాటకంలో కొంతభాగం తప్ప మరేభాగమూ ఆనందాన్ని యివ్వటంలేదు. ముఖ్యంగా ‘మిసెస్బుల్గామ్’ స్వగతం ఎదురు తన్నతూ వుంది. జాయిస్ వ్రాసిన యులీసిస్ వల్ల మొత్తం మీద సంతోషం మాత్రమే కలుగుతూవుంది. ఇదికూడా “ఎంత నేర్పరితనం చూపెట్టాడు!” అని విస్తుపోవటం వల్లనే. అంటే.

“రాజనందనరాజ రాజాత్మజులు సాటి
తలఁచ నల్లయవేము ధరణిపతికి”⁶⁴
అనే పద్యంలాంటిదాన్ని కాని,
“కుజము కుంజరముచేఁ గూలునో కూలదో
కూలుఁ గుంజరము నీ కుజము గూల్చె”⁶⁵

అనే పద్యాన్ని కాని చదివితే కలిగే సుఖమే కలుగుతుంది కాని, పాఠకునికి తన్ను తాను మరచి మరచిపోని అవస్థ కల్పించి తద్వారా ఆనందం కలిగించటం లేదు.

122

జాయిస్ రచనలు కవులకు నూతనపంథా చూపించవచ్చును. నిజానికి చూపించాయి కూడాను. అంటే సాహిత్యచరిత్రలో కొంతవరకు జాయిస్ రచనలతో నూతనాధ్యాయం ప్రారంభమైంది. అయినా జాయిస్ రచనలు కావ్యజగత్తులోవి కావు. ఇతని యులీసిస్ పంథాలో నడిచిన వర్తీనియా వుల్పు నవలలు కావ్యజగత్తులోనివి.

కేవలం ‘జర్మన్ బ్లిట్క్రీక్’ పద్ధతిని పల్లెటీలు కొట్టినంత మాత్రన సాహిత్యం కాదు; జిల్లీ లోబాలగోల సాగించటం సాహిత్య లక్షణం కాదు. పాఠకుడికి లీనా లీనావస్థ కల్పించి ఆనందాన్ని యివ్వాలి.

పాఠకునికి తన్మయావస్థ కల్పించటంవల్లనే థామస్ హార్టీ వ్రాసిన ‘జూడ్ ది అబ్ స్క్యూర్’ లోని కరుణం ఎదురు తన్నుతూ వుంది. ఈ నవల్లో చివరిభాగంలోకి వచ్చేటప్పటికి పాఠకుని మనస్సు ఎవరులాగ మసలు తుంటుంది. జూడ్ మృత్యుశయ్యపై నుండి.

"Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man child conceived." "Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the light shine upon it. Lo, let that night be solitary, let no joyful voice come therein.

64. శ్రీనాథుడు.

65. ఉత్తర హరివంశం, ద్వితీయాశ్వాసం.

జి.వి.కృష్ణదాసు

"Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? for now should I have lain still and been quiet, I should have slept: then had I been at rest!"⁶⁶.

అని ప్రార్థిస్తూవుంటే ఘోరంగా వుంటుంది. జూడ్ యిలా వుంటే అతని ధర్మపత్ని నడత ఆనందర్పంలో చాలా జగుప్సాకరంగా వుంటుంది. హోర్టీ చిత్రించిన అనుభవం యాథార్థమే కావచ్చును. దాన్ని నేను ప్రశ్నించలేదు. కాని హోర్టీ చిత్రించే విధానాన్నే నేను ప్రశ్నిస్తూవున్నాను. నిజానికి షేక్స్పియర్ "హామెట్" లో చిత్రించిన 'పెస్సిమిజం' కంటే హోర్టీ ఎక్కువ పెస్సిమిజాన్ని సృష్టించ గలిగాడా!

ఇలాంటి ఆస్వాదనధ్వంసకమైన పెసిమిజమ్ "ముఖ్యంగా ఆధునిక యూరపియన్ రచయితల్లో పుష్కలంగా వుంది. కవి తన అనుభవాన్ని చిత్రింపగూడదని కాదు. తన అభిప్రాయాలను చెప్పగూడదనికాదు. చిత్రించే విధానాన్ని నే నెద్దుంటున్నాను.

పాఠకుని లీనాలీనావత్తను చెడగొట్టి ఏవగింపజేసేవి ఆధునికుల రచనల్లో చాలా కనిపిస్తున్నాయి. రూపర్ట్ బ్రూక్ వ్రాసిన "ఛానల్ పాసేజ్" ఒకటి. మన తెలుగులో 'రసనిండిన పుండులో శస్త్రము గ్రుచ్చినట్లు నవ్వితివి'⁶⁷ అనేది. "నా, కాయము సర్వమున్ జనసకాయ వలెన్ బులకల్ ఘటిల్లునో"⁶⁸ అనే చరణం, "కనులు రెండును బండిచక్రములయ్యె;" అనేది "మదగ జయన పండుకొనె మాధవ రాధిక వేషమానయ్యె," అనేది పాఠకుణ్ణి చీకాకు పరుస్తాయి. ఇలాంటివి ఎవరి కనహ్యాలు కావు?

123

మన ప్రబంధకవులకంటే పచ్చిబూతులను ఎవ్వడూ వ్రాయలేదు. అయినా యీ పచ్చి శృంగారవర్ణనలు ముఖ్య ప్రబంధాల్లోనివి పాఠకుని లీనాలీనావత్తను చెడ గొట్టటం లేదు.

"పతిపాణి పల్ల నచ్యుత నీవిబంధన
వ్యగ్రబాలాహస్త మరుహంబు"⁶⁹ అనేది కాని,
"తొంగలితొప్పల తుదలు గైవ్రాలినఁ
గొసరుఁ జూపులయందు మిసిమిదోడు"⁷⁰ అనేది కాని,

66. Jude the Obscure, Book VI Chapter II.

67. వేనరాజు 68. వేనరాజు.

69. శ్రీనాథుడు 70. జక్కన

‘సహసానఖంసవ స్తనదత్తపరిరంభ
మూమూలపరిచుంబితాధరోష్ణము’⁷¹

అనేది కాని అసభ్యంగా ఉన్నాయా?

సంభోగానంతరం శయ్యనుంచి లేచే నాయికను వర్ణించి పింగళి సూరన ఎలా ఆనందం పలికిస్తున్నాడో చూడండి :

“అంతః గామిని కన్ను లరవిచ్చి సురత సం
క్షుభితనేషము పతి చూడకుండఁ
చనదు చెక్కిలి మొగంబున కడ్డముగఁ జేర్చి
పారిఁబొరి నది దానఁ బులకితముగఁ
గెంగేల నతని కౌఁగిలి యాగి యెడగొంచుఁ
జేలాంచలము పెఱచేతఁ దడవి
తెచ్చి పాలిండ్లమీఁదికిఁ జొనుపుచు నితం
బావృత్తి యరసి రెండవ చెఱంగు .
కటితటం బెత్తియెత్తి క్రిందటికిఁ బరసి
లోనుగా దానిపై యంచుతో నమరఁగఁ
బొక్కిలిగదించిపట్టి మూఁపున నరవిరి
వదలుతురు మానుకొనుచు లేవంగఁగడఁగె”⁷²

తిక్కన రావణునిచేత ‘తామ్రచూడలీలాచతురానంగ క్రిడాసంగతి నెంగిలి
కావింపబడిన’ రంభను వర్ణించాడు:

“సగరాజు పై వచ్చి బలువిడి బరిభవిం
చినఁ దలంకిన పురశ్రీవిధమున

71. పెద్దన

ఈ పద్యాలు క్లాసులో చెప్పుకోవలసినవి అసభ్యంగా ఉంటా యంటారు. ఔను, ఈ పద్యార్థాన్ని శబ్దజాలాన్ని మామూలు మాటల్లోకి మార్చగూడదు. మార్చకుండా పుండాలనే కవుల అభిప్రాయం. మార్చవచ్చునని కవి హృదయమేని సాధారణపదార్థాల్లోనే వ్రాసి ఉండేవాడు. అప్పుడీ భావాన్ని ఇంకోవిధంగా చిత్రించవలసి ఉండేది.

72. ప్రభావతీ ప్రద్యున్నము 5.53 (తెలుగు)

సమదద్విపము కేళినలిపినఁ జాల న

లంగిని యుద్యానలక్ష్మి కరణి

ఘనలులాయము సొచ్చి తనయిచ్చ నాడినఁ

గలగిన నెత్తమ్మిక్కొలనిధంగి

గడుబెట్టిదవుగాలి సుడిసిని నెఱిదప్పి

తిరిగిన మవ్వంపుఁ దీఁ గెమూడ్కి

మున్ను గ్రేసేసి యలవడ్డ చెన్ను డప్పి

యెలమిఁ బ్రియుపాలి కేగడి లలి యడంగి

వేఱచందమై యెంతయు విన్ననయ్యె

నసుర గారించి విడిచిన నమ్ముగాక్షి” 73

ఇంతటిలో వూరుకోడు. తరువాత రంభ ఎలా వెళ్ళిందో వర్ణించాడు :

“వెల వెలఁబాటుచుఁ గొంకుచు

దలరుచు నడఁ దొట్రుపడుచు దలఁకుఁచుఁ దనలోఁ

బలుకుచు నెడనెడ నిలుచుచు

నలకూబరుకడకు నింతి నలఁగుచుఁ జనియె” 74

125

దీనివల్ల పాఠకుడు లీనమైపోవటం కాని, సరాజ్ముఖుడై పోవటం కాని జరుగుతున్నదా?

కాబట్టి ఆనందస్రదంగా లీనాలీనవస్థను పాఠకుడికి ఏర్పడేటట్లు చేయ్యటానికి కవి తన అనుభూతిని మార్పుకోనవసరం లేదు. ఆతడు చిత్రించే విధానంలో ఉంటుంది.

ధ్వని పాఠకునికి లీనాలీనావస్థ కల్పిస్తుందని ధ్వనివాదుల నమ్మకం. అభినవగుప్తుడు కూడ తల ఊపాడు. అందువల్లనే ధ్వనివాదులు ధ్వని కావ్యాత్మ అన్నారు. శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావుగారి ‘అభిసారిక కడసారి’ అనే పద్యం ధ్వని ప్రధానంగా వుందికదా! దీనికన్న జుగుప్సాకరంగా మరొక రచన వుందా?

ఇంతకూ వాస్తవికభ్రాంతి, అంటే పాఠకునకు తనది

తనది కాదు, సరుని సరునిది కాదుగా కావ్యజగత్తు ఉంటుంది, అయితే కావ్యానుభూతి పాఠకునికి తనదిగా ఎప్పుడుంటుంది? తనది ఔను, కాదుగా ఎప్పుడుంటుంది?

కావ్యంలో చిత్రింపబడే అనుభూతి పాఠకుడికి సన్నిహితంగా ఉండాలి. అనుభూతిని చిత్రించే శబ్దాలు సన్నిహితంగా ఉండాలి. ఈ విషయాన్నే శబ్దశాసనుడు ‘స్వస్థాన వేషభాషాభిమతాస్సంతో రసప్రలుబ్ధధియః’⁷⁵ అని చెప్పాడు. శబ్దాలుగూడ సన్నిహితంగా వుంటే పాఠకుడు త్వరగా లీన మౌతాడు. అందుకునే నేటికప్పులు వ్యావహారిక భాషను వాడుతున్నారు.

తనది ఔను, కాదు అనే స్థితిని కలిగించడానికి కవి పాఠకునకు సన్నిహితంగా చేయబడ్డ తన అనుభూతిని కొంత అద్భుతం కలిగేటట్లు చిత్రిస్తాడు. అంటే అతాకిక విషయాలను అనుభూతితో జతపరచాలని కాదు. అనుభూతిని చిత్రించే విధానంవల్ల కొంత చమత్కారం లేక విస్మయం కలిగేటట్లు చేస్తాడు. ఇలాంటి అద్భుతమే లీనా లీనావస్థకు ముఖ్య కారణం. అందుకనే విశ్వనాథుడు అన్ని రసాల్లోనూ అద్భుత ముంటుందన్నాడు.⁷⁶ ఈ అద్భుతమే శృంగారాది అన్నిరసాలకూ ముఖ్యం. లేకపోతే సంతోషమో, దుఃఖమో కలుగవచ్చునుకాని, ఆనందం కలగటానికిపీల్లేదు. ముఖ్యంగా కరుణరసంలో ఈ అద్భుతం లేకపోతే రసమే కాకపోతుంది. అందుకనే అరిస్టాటల్ విషాదాంతనాటకాన్ని గూర్చి వ్రాస్తూ, ఉత్తమస్రవ్యులి గల నాయకునితో అల్పదోష ముండాలన్నాడు. (దీన్నే బ్రాజిక్ ఎమర్షియా అంటారు). దీనికి లోడు ‘లిరిసిజం’ ఉండాలన్నాడు. ప్రాచీన విషాదాంత నాటక కర్తలు ఈ అద్భుతం కోసం అతాకికత్వం, అంటే ‘సూపర్ నాచురలిజం’ ప్రవేశపెట్టేవాళ్ళు. ఆధునికులు ఈ అతాకికత్వాన్ని విడిచి అద్భుతంకోసం ఏమేమి చేస్తున్నారో నిూత్⁷⁷ చక్కగా చూపించాడు. అద్భుతం తరువాత హాస్యానికి కూడా ఈ విస్మయగుణం ఉంది. అద్భుతం చేసే పని కొంతవరకు ఈ హాస్యం చేస్తుంది.

షేక్స్పియర్ తన విషాదాంత నాటకాల్లో ఈ అద్భుతాన్ని హాస్యాన్ని కరుణంతో కలిపాడు కాబట్టే అవి ఆనందప్రదంగా ఉన్నాయి. హోర్టీ తన ‘జూడ్ ది అబ్ స్యూర్’ లో ఈపని చెప్పలేదు. కాబట్టే అది కావ్యం కాకపోయింది. చలంగారి కథల్లో ఈ అద్భుతం లేకపోబట్టే అవి సంతోషప్రదంగా ఉన్నాయి గాని, ఆనంద ప్రదంగా లేవు.

ఇరవయ్యో శతాబ్దిలో ప్రబలిన ‘ప్రాజ్జం-ప్లేస్’లో అద్భుతం కొంత ఉంటున్నది. పైగా సిద్ధాంతాలను చర్చించేటప్పుడు చాల వరకు భిన్నమతాలుకూడా చర్చింపబడు

75. ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి.

76. సాహిత్య దర్శనము, 3వ పరిచ్ఛేదము.

77. Theory of Drama,

తాయి. అందువల్ల పాఠకుడు విముఖుడు కాదు. దీనికి తోడు హాస్యముంటుంది. షా తన నాటకాల్లో ఈపని చేశాడు. పైగా సిసింద్రీలాంటి చతురోక్తి ప్రతివోట తాండవిస్తుంది. అందువల్ల షా నాటకాలు తృప్తికరంగా ఉన్నాయి. ('షా'కు డైనమిక్ విల్ తేకపోతేనా - ఏ మయ్యేవాడో అన్నాడు ఆర్చర్.)

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు 'వేయిపడగ' లో ఇలాంటిది చేయలేదు. ప్రతివోటా శాస్త్రీయ జ్ఞానలోపం పాఠకుడికి గోచరిస్తుంది. పైగా సామాజిక సమస్యలను చర్చించేటప్పుడు భిన్నాభిప్రాయాలను పాత్రలచేత చర్చింపించరు. ఒకవేళ పాత్రలు ఇతర అభిప్రాయాలను ఎత్తుకొన్నా, ఆయా మతాల్లోని దుర్బలాంశాలనే ఎత్తుకుంటాయి. ముఖ్యాంశాలను, వీరు గుర్తించక పోవటంవల్ల గాని, వీరి సిద్ధాంతాన్ని కూలద్రోస్తూ వుంటుందని, ఎత్తుకోరు, అదేపనిగా సనాతన ధర్మాన్ని గూర్చి ఉపన్యాసాలు బనాయించిస్తారు. దీనివల్ల సనాతనుడు కాని పాఠకునికి అసంతృప్తి, పరాజుభిత్వం కలిగిస్తాయి. పైగా 'షా' కు ఉన్న సర్వతో ముఖమైన చతురోక్తిలేదు. అందువల్ల వీరి 'వేయిపడగల'ను సాంతంగా చదివే వాళ్ళకూడా అరుదు. సనాతనుడైన పాఠకునికికూడా కలిగేది సంతోషమేకాని ఆనందం కాదు.

127

కాగా, కావ్యజగత్తూ, సామాజిక జగత్తూ ఒకటే ననీ, సామాజిక జగత్తునుంచే కావ్యజగత్తు ఉత్పన్నమవుతున్నదనీ, తాకికమార్గాలనే కావ్యజగత్తు నియతంగా ఆనంద ప్రదంగా చిత్రింప బడుతూవుందనీ, ఇలా చెయ్యటంవల్ల కవి అనుభూతి ఏమాత్రం మార్పుచెందదనీ, తేలుతున్నది.

అయితే కావ్యజగత్తుకు కారణభూతమైన సామాజిక జగత్తు ఎప్పుడూ ఒకటేలాగున ఉండదు; మారుతూ వుంటుంది. దీన్ని అధ్యాత్మిక వాదులు సహితం ఒప్పుకుంటారు. వీరు అంగీకరించే మార్పులో అభివృద్ధి అనేది ఉండదు. ప్రాణి పుట్టి, ఎదిగి, చస్తుంది. అంతేకాని, ప్రాణి తరతరంలో వచ్చే పరిణామాన్ని మాత్రం అంగీకరించదు. ప్రత్యక్షంగా చారిత్రికంగా కనిపించేదాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం రాలిని తన్ని మిథ్య అన్నట్లుగా వుంటుంది.

78. "స్వభావో హ్యయం వాచ్యానాం చేతనాచేతనానాం యదవస్తాభేదా ద్వేషభేదాత్మాల భేదాత్మాలక్షణ్యం లక్షణభేదాచ్ఛానం తతా భవతి. తైశ్చ తథా వ్యవస్థితైః సద్భిః ప్రసిద్ధానేక స్వభావానుసరణరూపయా స్వభావోక్త్యాఽపి తావ దుపనిబధ్యమానైః నిరవధిః కావ్యార్థః సంపద్యతే" (ధ్వన్యాలోకము)

సామాజికానుభూతి మారుతూ ఉన్నప్పుడు కావ్యానుభూతికూడా మారుతుంది. ఇలా మారటంవల్లనే కావ్యార్థం అనంతంగాసంపన్న మవుతున్నదని⁷⁹ మానవారుకూడా ఒప్పుకున్నారు: అయితే యీమార్పు ఎలా ఉంటుందో, సామాజిక జగత్తులోని యీ మార్పునుబట్టి కావ్యజగత్తు ఎలా మారుతూ ఉంటుందో మనవారు పరిశీలించలేదు. మొత్తంమీద వీరి దృష్టిలో అర్థం ప్రాతదైనప్పటికీ కావ్యంలోకి వచ్చేటప్పటికి చటుక్కున క్రొత్తదై ఊరుకుంటుంది. ఈ భావాన్నే ఆనందవర్ధనుడు చక్కని శ్లోకంలో చెప్పాడు.

“దృష్టపూర్వా అపి హ్యర్థాః కావ్యే రసపరిగ్రహాత్,
సర్వే నవా ఇవాభాన్తి మధుమాస ఇవ ద్రుమాః”

కావ్యజగత్తు ఎలామారుతున్నదో తెలుసుకోవాలంటే, సామాజికజగత్తు ఎలా మారుతున్నదో తెలుసుకోవాలి, సామాజిక జగత్తు ఎలా మారుతున్నదో విశదీకరించ గలిగిందినాకు తెలిసినంతవరకు, మార్పునుమహాశయుడు చెప్పిన చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంత మొక్కటే⁸⁰.

మార్పు చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంతం ప్రకారం, సమాజంలోని ఆర్థిక ఉత్పత్తి సంబంధాలనుబట్టి సమాజం మారుతుంది. ఈ సంబంధాలకు పురస్కరించుకొనే,

79. చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంతానికి, కావ్యజగత్తుకూ సంబంధం లేదని ఫారల్ తన Note on Literary Criticism అనే పుస్తకంలోనూ, ఎడ్మండ్ విల్సన్ Marxism and Literature అనేవ్యాసంలోనూ వ్రాశారు. పైగా మార్క్స్ దీన్ని చెప్పాడని అతని Critique of Political Economy అనే పుస్తకం పీఠికలోనూంచి యీ క్రింది వాక్యాన్ని ఉదాహరిస్తున్నారు: "It is well known that certain periods of highest development of art stand in no direct connection with the general development of society, nor with the material basis and the skeleton structure of its organisation."

ఇది మార్క్సుభావాన్ని అర్థం చేసుకోక పోవటమే. అర్థం చేసుకొంటే మార్క్సుభావానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా అపార్థం కల్పించటమే. ఎందుకంటే వారు పేర్కొన్న పీఠికలోనే మార్క్సు ఇలా వ్రాశాడు.

"But the difficulty is not in grasping the idea that Greek art, and epos are bound up with certain forms of social development. It rather lies in understanding why they still constitute with us a sources of aesthetic enjoyment and in certain respects prevail as the standard and model beyond attainment."

తత్త్వం, శాస్త్రం, నీతి, ధర్మం, చట్టం, కళ, భావం, ఉద్రేకాలు ఏర్పడుతాయి. ఇలా ఏర్పడిన వీటివల్ల కొంత వరకే ఉత్పత్తి, సంబంధాలు మారుతాయి. కాని చాల వరకు ఉత్పత్తి సంబంధాలే మార్పును నిర్ణయిస్తాయి.⁸⁰ ఉత్పత్తిసంబంధాలను నిర్ణయించేది, చాలవరకు ఉత్పత్తి సాధనాలు. ఉత్పత్తిసాధనాలు యుగయుగంలోను ఒకే మారిగా ఉండవు. ఆర్థిక అవశ్యకంవల్ల మారుతాయి.

ఉత్పత్తి సంబంధాలనుబట్టి వర్గాలు ఏర్పడుతాయి. మూతన ఉత్పత్తి సాధనలలో వర్గాల సంబంధాలు మారుతాయి. మూతన ఉత్పత్తిసాధనాలు ఎందుకొస్తాయి? అనే ప్రశ్న వస్తుంది. మొదట ఏ ఉత్పత్తి సాధనాలుంటాయో అవి పోనుపోను ఫలప్రదంకావు. ప్రజ కంతకూ పోషకములు కావు. కాబట్టి జీవయాత్ర అనిచ్చిన్నంగా సాగించటానికి క్రొత్త క్రొత్త ఉత్పత్తి సాధనాలను మానవుడు సృష్టించుకోవలసి వస్తుంది. అంటే పూర్వమున్న ఉత్పత్తి నిర్విఘ్నంగా సాగటానికి అడ్డుతగులుతాయి. అందువల్ల మూతన ఉత్పత్తిసాధనాలు మానవుడు ఉపయోగించవలసి వస్తుంది.

ఉదాహరణపూర్వకంగా చెబితే ఇప్పుడు చెప్పిన విషయం తేలిగ్గా తెలుస్తుంది. ఒక అడవిలో కొంతమంది మనుష్యులున్నారనుకోండి. వారికి ఉత్పత్తిసాధనం విల్లుకాని, ఈడెకాని ఉన్నదనుకోండి. ఈ విల్లును, ఈడెను ఉపయోగించి జంతువులను చంపి ఆ మాంసంతో జీవయాత్ర చేస్తూవుంటారు. నిత్యమూ యిలా జంతువుల్ని చంపి తింటూవుంటే, ఆజంతువులు ఎంతకాల మెయిస్తాయి? అవి అభివృద్ధి అవుతూ వున్నాయనుకున్నా, మనుష్యులు కూడ అభివృద్ధి అవుతూవుంటారు. అందువల్ల కొంత కాలానికి జంతువులు అయిపోతాయి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? కొత్త సాధనాలను వెదుకుతారు. ఈ వెతకటమనేది తీరా జంతువులన్నీ అయిపోయి తరువాతనే జరగాలన్న నియమం ఉండ నక్కరలేదు. వారి జీవితాను భూతిలోనే కొత్త సాధనాలు అభిస్తాయి. కాయలు, పండ్లు, ధాన్యంవల్ల కూడ బ్రతుకవచ్చినని తోస్తుంది. చెల్లూ పైరూ పెంచటానికి నాగలి పనికివస్తుందని కనుగొంటారు. ఈ నాగలి ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుందంటే వేటవల్ల భుక్తి గడవకపోవాలి. అప్పుడే నాగలి ఉత్పత్తి సాధన మవుతుంది.

80 "The political, legal, philosophical, religious, literary and artistic development rests upon the economic. But they all react upon one another and upon the economic basis. It is not the case that the economic situation is the sole cause and everything else only a passive effect. There is a reciprocal interaction with a fundamental economic necessity which in the last instance always asserts itself" Engels, Letter to Starkenburg.

నాగలి ఎప్పుడు ఉత్పత్తిసాధనమైందో అప్పుడే సమాజంలోని సంబంధాలు మారుతాయి. గ్రామజీవనం వస్తుంది.

ఇలా ఉత్పత్తిసంబంధాలనుబట్టి సమాజం పరిణామం చెందుతుందనీ, ఉత్పత్తిసాధనాలు ఎవరిపరంగా ఉంటాయో వారు పాలకవర్గంగా ఉంటారనీ, పాలకవర్గానికి అనుగుణంగా అభిరుచి, శాస్త్రం, కళ. నీతి, ధర్మం, తత్వం, ఆదర్శం, భావన వుంటాయనీ, యంత్రం బాగా అభివృద్ధిచెంది. ఉత్పత్తిసాగక ఉత్పత్తిసాధనాలు సమాజపరం చెయ్యబడతాయనీ మారల్సి చారిత్రకంగా నిరూపించాడు. ఉత్పత్తిసాధనాలు సమాజపరం చెయ్యబడి 'కమ్యూనిజం' వచ్చితరువాత ఎలా మార్పు చెందుతుందంటే తన కాపైన తెలియదన్నాడు.

ఈ పరిణామాన్ని బట్టి సామాజిక దశలను ఈ విధంగా విభజించాడు:

(1) ఆదిమ కమ్యూనిష్టు సమాజం. (2) జమీందారీ సమాజం. (3) కాపిటలిష్టు సమాజం, (4) కమ్యూనిష్టు సమాజం.

130

మనం సామాజిక జగత్తుతో కావ్యజగత్తు ఎలా మారుతున్నదో పరిశీలింతాము. ముఖ్యమైన విషయాలను టూకీగా పరిశీలిద్దాము.

ఆడవుల్లోను, కొండల్లోను, మృగప్రాయంగా తిరిగే మానవుడు క్రూరమృగాల బాధనుంచి తప్పించుకోవడానికి, గుమిగూడి వేటాడి ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడానికి, సామాజికజీవి కావలసి వచ్చింది. ఇలాంటి మొదటి దశను ఆదిమ కమ్యూనిష్టు సమాజ మన్నారు.

ఈ దశలో ఎచ్చులొచ్చు భావం లేక, అంతా సమంగా ఉండేవాళ్ళు. స్త్రీ పురుష న్యూనతాధిక్యాలు లేవు. ఈ దశలో ఈటె, నిల్లు ఉత్పత్తిసాధనాలు.

మానవుడు సామాజిక జీవి కావలసి వచ్చినప్పుడు భాష కావలసివచ్చింది. అప్పటి జీవితంలో ప్రకృతి విచిత్రంగా కనిపించేది. అప్పుడప్పుడు తెగలమధ్య పోరాటాల వస్తుండేవి. లిపి ఇంకా ఏర్పడలేదు. ఇలాంటి సామాజిక జగత్తువల్ల గేయాలు బయలు దేరాయి. ఈ గేయాలు నిరాడంబరంగాను, శబ్దాలంకార బహుళంగానూ ఉండేవి. ప్రకృతివర్ణనలు, తెగల్లోని పోరాటాలు గేయాల్లోని విషయాలుగా ఉండేవి. ఈ గేయాలను తరచు ఒక తెగకాని, కొంతమంది వ్యక్తులు కలసిగాని వ్రాసేవాళ్ళు. ఈ గేయాలే ఆ కాలంలోని చరిత్ర, శాస్త్రం, కవిత్వం.

జి.వి.కృష్ణరావు

క్రమేణా వన్యమృగాలు తగ్గి వ్యవసాయవద్దలి తెలిసేటప్పటికి గ్రామజీవనం ఏర్పడింది. వ్యవసాయంతో కులవిభజన జరగవలసి వచ్చింది. కొందరు వ్యవసాయంచేస్తే, కొందరు వన్యమృగాలనుంచి పంటలను కాపాడితే, కొందరు ఇతర కార్యాలను చక్కపెట్టవలసి వచ్చింది. ఈ వ్యాపారాలన్నీ సరిగా నడవటానికి నాయకుడు కావలసి వచ్చాడు. అంటే వ్యక్తిగతంగా అస్త్రీ ఏర్పడటం జరిగింది. దీనివల్ల కుటుంబజీవనం ఏర్పడింది.

వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందేట్టుటికి రాజులు బయలుదేరారు. ఈ రాజులు దేవునితో సమానులయ్యారు. భూమికి రాజు అధికారయ్యాడు. కొందరు సైనికులయ్యారు. కొందరు వణిజులయ్యారు. కొందరు రతిమ్మావుత్తులు అవలంబించారు. ఈ సామాజిక వ్యవస్థను నిబెట్టటానికి మత ప్రచారకులు కావలసివచ్చారు. అప్పటికి వర్ణాల స్థిరపడిపోలేదు. మృణుధాతువు నుంచి వచ్చిన యీ వర్ణశబ్దమే ఈ అర్థాన్ని బోధిస్తున్నది.

ఈ దశలో తీరిక ఉన్నదీ, అధికార మున్నదీ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులకే. నీతి, ధర్మం, భావాలు, సిద్ధాంతాలు, తత్త్వం ఈ ఇరువురికీ అనుకూలంగా వుంటాయి. పైగా ఈరోజుల్లో శాస్త్రాంకురాలు రేకెత్తాయి. అయితే యివి కవిత్వాన్నుంచి విడివడలేదు. ఈ దశలోనే వేదాలు, ఇవే అప్పటికవిత్వం, శాస్త్రం, చరిత్ర, తత్త్వం.

131

వ్యవసాయం బాగా అభివృద్ధిచెంది వర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా నాటుకుపోయింది. రాజు నిరంకుశుడయ్యాడు. బ్రాహ్మణుడు, “ఈ అధికారం నీకు పరమేశ్వరుడు ప్రసాదించాడు. చాతర్వర్యం నీవు కాపాడాలి.” అన్నాడు. నిజమేనన్నాడు రాజు. “ఆ విషయం నాకు పుట్టక పూర్వమే తెలిసింది. పూర్వజన్మంలో కూడా నేను రాజునే,” అన్నాడు. “రైతులకు మిగిలే ఫలసాయం యావత్తు కోశానికి చేరాలి. శ్రుతిస్మృత్యర్థం వినియోగింపబడుతుంది.” అన్నాడు.

దీనిలో క్షత్రియ బ్రాహ్మణులు అధికారం సర్వతోముఖమై పోయింది. రాజ్యాలమధ్య పోరాటాలు విజృంభించాయి. లిపి ఏర్పడింది. శాస్త్రాలు అభివృద్ధిచెంది కవిత్వాన్నుంచి విడిపడ్డాయి. ఆ రోజుల్లో తీరిక ఉన్నది బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకే అని చెప్పాం. అధికారంకూడ వీరిద్దరి చేతుల్లో ఉంటున్నట్ల శాస్త్రం, కళ, తత్త్వం, భావాలు, నీతి నియమాలు వీరివే. కవిత్వంలోకి వీరే ఎక్కారు.

ఈ యుగంలో ‘మైథిలజీ’ అభివృద్ధి చెందింది. కవి భావన మహత్తరరూపం తాల్చి కదనుతోక్కింది. రాజునాలు రాలాయి. ఫలితంగా పురాణోతిహాసాలు బయలుదేరాయి. సాహిత్య చరిత్రలో ఇది స్వర్ణయుగం, పడమటినుంచి హోమర్ ప్రభుత్వం,

కావ్యజగత్తు

తూర్పునుండి వాల్మీకి ప్రభుత్వం అమరగానం చేశారు. ఈ గానసూత్రంను నిత్యనూతనమై, అవ్యయములై నేటికీ మంద్రస్వనాలు వెదజల్లుతున్నాయి. హృదయంలేని శాస్త్ర కారులచేత సహితం శిరఃకంపన చేయిస్తున్నాయి.

జమీందారీ ఆర్థికవిధానం హెచ్చినకొలదీ రాజుల అధికారం హెచ్చింది. బ్రాహ్మణుని అధికారం శత్రుయుల అధికారానికి లోబడింది. రాజులచర్యలు, జీవనం, నీతి సిద్ధాంతం ప్రజలకు ఆదర్శప్రయా లభిస్తున్నాయి. వెనకటి ధర్మపన్నాలు విడిచిపెట్టారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కావ్యాలు బయలుదేరాయి. వీటిలో నాయకులు రాజులే. ఈ దశలో వృత్తివిభాగాలు సంపూర్ణంగా ఏర్పడటంవల్ల నాటకాలు బయలుదేరాయి. ఈ నాటకాలూ, కావ్యాలూ పూర్వధర్మాన్ని, మతాన్ని తిరస్కరించాయి. ఆరోజుల్లోని సనాతనలు “కావ్యాలా సాంశ్చర్యయేత్,” అనీ, నాటకాలు ఆడకూడదనీ అన్నారు. గ్రీసులో కూడా ఇదే జరిగింది. ప్లేటో తన ప్రజారాజ్యంలోనుంచి కవిని తరిమివేస్తానన్నాడు.⁸¹

132 జమీందారీ వివరించాలో వచనం బయల్పడింది, అయితే యీ వచనం ఆ రోజుల్లో చాలవరకు పద్యంలాగానే ఉండేది. కదంబరి, హర్ష చరిత్రలు చూస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది.

రైతులకు మిగిలే ఫలసాయం (Surplus produce) యావచ్చూ రాజుల అవహరించి ఉత్పత్తి అభివృద్ధికోసం వినియోగించక, భోగాలకు, యుద్ధాలకు, తమ సాంకేతికమైన వినియోగించటంవల్ల రైతుల పని ఇరుకున పడింది. భూమి ఇంకా ఎక్కువ ఫలప్రదమైతేగాని రైతులు మొదలైనవారికి జీవనోపాధి గడవకొచ్చింది. భూమివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలు లేక పోయాయి.

ఈ ఆవశ్యకంవల్ల యంత్రాలు బయలుదేరాయి. యంత్రాలవల్ల పట్టణాలు బయలుదేరాయి. రైతులు పట్టణాలకు చేరటంవల్ల రాజులపని సన్నగిల్ల మొదలైంది. యంత్రాలన్న ధనికుల వ్యాపారం సాగకుండా రాజులు అడ్డుపడ్డారు. భూమి ఎప్పుడు ముఖ్యమైన ఉత్పత్తిసాధనం కాకపోయిందో, రాజుల అవసరం లేకపోయింది. వారి చర్యలు ఘోరంగా, సామాజిక అభివృద్ధికి ఆటంకంగా కనిపించాయి. స్వాతంత్ర్యం పేరుతో ప్రజాసామాన్యాన్ని వెనక వేసుకుని ‘బూర్జువాయిజీ’ రాజుల్ని తొలగించి వేసింది.

ఈ ఆర్థికవిధానంలోని మార్పువల్ల ప్రజాసామాన్యం యొక్క స్థితిగతులు కొంత బాగుపడ్డాయి. పరస్పర సంబంధాలు డబ్బులోకి మార్చబడ్డాయి. యంత్ర పరిశ్రమల

వల్ల స్వేచ్ఛావ్యాపారం, స్వేచ్ఛాజీవనం (అంటే కులవృత్తికి అంటిపెట్టుకొని ఉండాలన్న నియమం పోవటం) కొంత హెచ్చాయి. అహం హెచ్చింది. ఈ రోజుల్లో ముద్రణా యంత్రం రావటం ఒకటి, రాకపోకల సౌలభ్యం ఏర్పరచటం ఒకటి, విద్య నిష్పజ్ఞాతుల్లో కూడ వ్యాపించటం ఒకటి పరిస్థితుల్ని తలక్రిందులు చేశాయి.

పారిశ్రామిక విప్లవంతోపాటు సాహిత్యరంగంలో 'రోమాంటిక్ రివోల్్యూ' వచ్చింది. ఈ కవిత్వంలో అహంత నృత్యంచేసింది. సాధారణీకరణం మంటగలుస్తూ వుందని గొధే ఈ సాహిత్యవిప్లవాన్ని తిట్టాడు,⁸² కాని నిజానికి ఈ రోగం తరువాత ప్రబలింది.

'రోమాంటిక్ రివోల్్యూ' ఒకవిధంగా చూస్తే విప్లవనిరోధకం, ఒక విధంగా విప్లవకరంగా వుంది. ప్రకృతి దగ్గరికి మళ్ళా వెనక్కు వెళ్ళాలనటం, సమాజంకంటే ప్రకృతి ముఖ్యమనటం, విప్లవనిరోధకంగా వుంది. స్వాంతంత్ర్యవాంఛ, 'లిరిసిజం' విప్లవకరంగా వున్నాయి.

ఈ నాగరికత బూర్జువాయిజీ చుట్టూ పెరగటంవల్ల బూర్జువాయిజీ నాయకపాత్ర పోషించింది. ఈ బూర్జువా నాగరికతా, సిద్ధాంతాలూ, తత్వాల్నూ, సాహిత్యంలోకి ఎక్కాయి. అచ్చయంత్రం రావటంవల్ల 'సుధ్యతరగతి' వారికి విద్య లభించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో వచనం అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందినది. నవల బయలుదేరింది. శాస్త్రజ్ఞానం అభివృద్ధి కావటంవల్లనూ, ఇతర దేశాలతో సంపర్కం ఎక్కువ కావటంవల్లనూ హృదయ సంకుచితత్వం పోయింది.

133

నాటకం, పద్యం చాలా మారిపోయాయి. నాటక రంగంలో పెద్ద మార్పు రావటంవల్ల స్వాభావికత్వం ఎక్కువైపోయింది. పద్యం వెనుకటి బెట్టుసరి మానుకొని తేలికమార్గాలు తొక్కింది. ఆంగ్ల సాహిత్యంలో ఈ మార్పుకు పద్ధువర్ష బీజాలు నాటాడు.

మొదటినుంచీ యంత్రాలు వ్యక్తులపరంగా ఉన్నాయి. కొంతకాలం యంత్రపరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందేటప్పటికి కొత్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధిచెందాలంటే తయారైన సరకులు అమ్ముడు పోతూ ఉండాలి. ఉత్పత్తి ఎక్కువ కావటంవల్ల సరకులకు కొత్త మార్కెట్లు కావలసి వచ్చినవి. అంచువల్ల సరకులను అమ్ముకోవడానికి వలసరాజ్యాలను సంపాదించినా, యంత్రాలు వ్యక్తుల పరంగా ఉండటంవల్లనూ, ఉత్పత్తిని లాభంకోసం సాగించటం వల్లనూ, దీనివల్ల పోటీలు రావటంవల్లనూ తరచు యుద్ధాలు రావటం, ప్రజలకు కొనుగోలు శక్తి పోవటం దీనివల్ల ఉత్పత్తి ఆపటం జరిగింది.

ఇలాంటి పరిస్థితులవల్ల బూర్జువాయిజీకాక చలిమ్మా ప్రజాసామాన్యంలో అసంతృప్తి, ఆకలి హెచ్చుతాయి. మరీదెబ్బతినేది కార్మికులు. వీరికి బ్రతుకుతెరువు కనిపించదు. పైగా యంత్రాల్లో పనిచెయ్యటానికిగాను ముందే విద్యావంతులుగా చెయ్యబడుతారు. కాబట్టి సామాజిక వ్యవస్థను ఎలా మార్చిస్తే, సమాజానికంతకూ శ్రేయస్కరంగా వుంటుందో గ్రహించి, విప్లవం తెచ్చి సోషలిజం స్థాపిస్తారు.

చయారైన సరకులు ప్రపంచంలో మూలమూలాలకు ఎలా చేరుతాయో, అన్నిదేశాల కావ్యాలుకూడ చౌకసరకులై అలా మూలమూలాలకు చేరుతాయి. అందువల్ల కావ్యజగత్తు విపరీతంగా మారిపోతంది. పైగా యీ జగత్తును పోషించేది ప్రజాసామాన్యం కాబట్టి ఇది వారి అభిరుచల కనుగుణంగా వుంటుంది. ఆర్థిక విషమపరిస్థితులవల్ల పాలకవర్గమైన బూర్జువా యిజీమీద అసంతృప్తి, తిరుగుబాటు బయలుదేరుతాయి. శాస్త్రజ్ఞానం విపరీతంగా అభివృద్ధికావటంవల్ల మత విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. జీవితంలో నైరాశ్య మెక్కువవుతుంది. తీరిక చాలా తక్కువగా ఉండటంవల్ల స్వల్పకాలంలో చదువు కొనే కావ్యాలు బయలుదేరుతాయి. అంటే కథానిక, నాటికలు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి.

[34

నవల, కథానిక, నాటకాల ప్రాముఖ్యం హెచ్చుతుంది. వీటిలో సామాన్య ప్రజాజీవితం, బూర్జువాయిజీ మీది తిరుగుబాటు, జీవితంలోని నైరాశ్యం, సరకుల వ్యామోహంతో బయలుదేరే కళావ్యామోహం ప్రతిబింబిస్తాయి. ఎంత తేలిగ్గా ఉన్నా పద్యాన్ని ఆనందించటానికి కొంత తీరిక, దానిద్వారా అభిరుచి సంపాదించాలి. ఇలాంటిది సాధ్య పడదు కాబట్టి మొత్తంమీద పద్యం నశిస్తుంది.

కమేరా, రేడియో టెలివిజన్లలో సినిమాలు, రేడియో టెలివిజన్ నాటకాలు బయలుదేరుతాయి. శాస్త్రాలు విపరీతంగా అభివృద్ధి కావటంవల్ల కావ్యజగత్తులో కొత్తశిల్పం, Self-consciousness ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. వ్యూచరిజం, సరళియలిజం, కన్స్ట్రక్టివిజం మొదలైనవి బయలుదేరుతాయి.

ఆర్థికరంగంలో ఏర్పడే విషమపరిస్థితి కావ్యజగత్తులో కనిపిస్తుంది. విపరీతమైన మార్పులు త్వరత్వరగా రావటంవల్లను, కొత్త తరగతి పోతకు రంగంలోకి రావటంవల్లను, జాతీయ సంప్రదాయం పరసాహిత్య సంపర్కంవల్ల నశించటం వల్లను ఏది కావ్యజగత్తో, ఏది కావ్యజగత్తు కాదో తెలియని గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. విమర్శకు ఒక ప్రమాణం లేకుండా పోతుంది. ఈనాటి మన సాహిత్యాన్ని చూచినా ఇది గోచరిస్తుంది.

సోషలిస్టు ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డప్పుడు ఉత్పత్తిసాధనాలు సమాజవరం చెయ్యబడుతాయి. అందిరికీ సమానమైన ఆర్థికావకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఇలాంటిది ఒకదేశం లోనే కాక ప్రపంచమంతటా జరుగుతుంది.

జి.వి.కృష్ణారావు

ఇలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితులవల్ల ఉత్పత్తి అవిచ్ఛిన్నంగా సాగుతుంది. కాబట్టి ప్రజాసామాన్యానికి తీరిక ఎక్కువౌతుంది. పాలకవర్గమంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండదు. అందువల్ల సమాజ జీవితం సాహిత్యంలోకి ఎక్కువతుంది. సమాజం మొత్తాన్ని ఎదుర్కొనే సమస్యలూ అనుభూతి కావ్య జగత్తులో ప్రతిబింబిస్తాయి. అప్పటికభివృద్ధి పొందే శాస్త్రాలనుబట్టి, పాఠకుల మనస్తత్వాన్ని బట్టి కావ్యజగత్తు ఉంటుంది.

కాబట్టి సమాజంలోపాలు కావ్యజగత్తు మారుతూ వుంది. అందువల్ల ఒకదశలో ఉన్న మానవ సమాజం పూర్వదశలోని కావ్యజగత్తును అర్థంచేసుకొని ఆనందించాలంటే కష్టసాధ్యం. సామాజికుడు ఏ దశలోని కావ్యాన్ని చదువుతున్నాడో నాటి సంప్రదాయాన్ని అర్థంచేసుకొని సానుభూతి చూపించగలిగి ఉండాలి. ఇలాంటి చారిత్రక దృష్టి అలవరచుకొనకపోతే వెనకటి కావ్యాలు కావ్యాలుగా కనిపించవు. “సంప్రదాయం. లేక చారిత్రక విమర్శనం లేకపోతే, ఇతఃపూర్వ మావపుడు సృష్టించిన కళాకావ్యాం ఆనందించటానికి వీలేదు. మనం కేవలం వర్తమాన అదృతనభూతకాలాల్లో నిమగ్నలమై జంతువుల మాదిరిగా ఉంటాము.”¹³

135

ఇలాంటిది లేకపోతే షేక్స్పియర్ నాటకాలను కాని, భారతాన్ని కాని, రెస్టారేషన్ కామెడీలను కాని, ప్రబంధాలను కాని, ఆస్వాదించటానికి వీలేదు. ఇలాంటి సంప్రదాయాభిజ్ఞత లేకపోవటంవల్లనే ఆధునికులలో చాల మందికి ప్రబంధాలు అసహ్యంగా కనిపించాయి.

ఆధునిక సాహిత్యాన్ని ఆనందించాలన్నా సమాజంలో పెరగాలి; సమాజాన్ని హృదయగతం చేసుకోవాలి. ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో ఉంటూ, పద్మానుగో శతాబ్దంలో విహరించాలంటే ప్రయోజనంలేదు. ఇదే దోషం శ్రీ ఉమాకాన్తంగారిలో కనిపిస్తుంది. వీరికి తెలుగంటేనే సానుభూతి తక్కువ. చిన్నప్పటినుంచీ సంస్కృత వాతావరణంలో పెరగటంవల్ల, ఇప్పటి - ఇప్పటి సమాజాన్ని సానుభూతి లేక విస్మరించి పూర్వకాలపు వాతావరణంలోకి కాళ్ళు తేలవేయాలంటారు. ఈ దృష్టి ‘నేటి కాలపు కవిత్వం’ యొక్క ముగింపులోనే కనబడుతుంది. ఏ భారతీయసాహిత్యో అవతరిస్తే సాహిత్యం బాగుపడుతుందట. విషయజ్ఞులకు దీన్ని చూస్తే నవ్వువస్తుంది.

ఇంతవరకూ తేలివ విషయాలను సంక్షేపంగా చూదాము కావ్యజగత్తు సామాజిక జగత్తునుంచి ఉత్పన్నమయ్యేదేకాని అలౌకికమైనది కాదు. కావ్యజగత్తులో ఆనందం

ప్రధానం; సామాజికజగత్తులో కాదు. సమాజంలో ఎలా ఆనందం కలుగుతుందో, ఆ విధానాల ననుసరించే కవి తన అనుభూతిని మార్పుచెయ్యక చిత్రిస్తాడు. ఇలాంటి కావ్యజగత్తు సామాజికజగత్తులో పాటే మారుతూవుంటుంది. సామాజికజగత్తునుండి కావ్యజగత్తును వేరుచేసి చూస్తే, అయోమయంగా, అర్థరహితంగా, మంచి చెడ్డ లేక, ఎందుకో, ఎందుకో, దేనికో దేనికోగా ఉంటుంది.⁸⁴ వెనుకటి కావ్యజగత్తును అర్థం చేసుకోవాలంటే సంప్రదాయాభిజ్ఞత ఉండాలి. ఇప్పటి కావ్యజగత్తును అర్థం చేసుకొని ఆనందించాలంటే ఇప్పటి సమాజంలో మునిగి తేలుతూ వుండాలి.

దీన్ని బట్టి ఏది కావ్యజగత్తో తేలింది. నేటి పాఠకునికి సంతోషభిన్నమైన ఆనంద మిచ్చేదే కావ్యం. అంటే, నిర్దిష్ట సంతోషమిచ్చినదాన్నే పాఠకుడు కావ్యంగా గ్రహించాలి. ఇది మమ్మల్ని ఉన్నట్లు ప్రత్యక్ష హృదయ సంతోషం సంతోషం. హృదయకుహరంలో ప్రత్యేక ప్రయత్నం లేక హత్తుకుపోయేది. హృదయవేదనా సంవిధానంలో మార్పుతెచ్చేది. (Psychic values ను మార్చేది) ఉత్తమకావ్యం. వేదనాసంవిధానంలో మార్పు అంటే ఏమిటో చూడాము. ఇదివరకు మనకు విధానా వివాహమంటే ఏహ్యభావముండే దనుకోండి. కావ్యంలో విధానా వివాహాన్ని గూర్చి చిత్రించి అది అవసరమని కవి సూచించటం కాని, చెప్పటంగాని జరుగుతుందనుకోండి. కావ్యాన్ని చదివితరువాత కవి చెప్పిన సంస్కారం మనలోకూడా కలగాలి. ఇలా చెయ్యగలిగింది. ఉత్తమ కావ్యం.

136

ఇంతకన్న కావ్యజగత్తుయొక్క న్యూనతాధాక్యాలను నిర్ణయించే పద్ధతి లేదు.

ఏసిద్ధాంతాలు ఎలా ఉన్నా భాష సామాజిక జీవితావశ్యకంవల్ల ఉత్పన్నమైంది. ఇలాంటి భాషాదండంనుంచి ఒక ప్రక్క నుంచి సాహిత్యం, రెండో ప్రక్కనుంచి శాస్త్రం ఉత్పన్నమయ్యాయి. అందువల్ల సాహిత్యం, శాస్త్రం రెండూ సామాజిక జీవితాన్నుంచి బాహిరిల్లేవే.

84. ఈ భావాన్ని G.M. Hopkins యీ పద్యంలో చక్కగా చెప్పాడు :

Therefore this masterhood,
This piece of perfect song.
This fault-not. found. with good,
Is neither right nor wrong,
No more than red and blue,
No more than Re and mi,
Or sweet the golden glue,
That's built for by the bee."

జి.వి.కృష్ణారావు

సామాజిక జీవితాన్నుంచి విడదీసి చూస్తే, సాహిత్యానికి శాస్త్రానికి స్థానమేలేదు. అసలు అవి సాహిత్యమో, శాస్త్రమో కూడా తెలియదు.

ప్రకృతిలో మార్పు తేగలిగితేనే శాస్త్రము. తేలేక పోతే శాస్త్రంకాదు. మానవ హృదయవేదనలో మార్పు తేగలిగిందే సాహిత్యం. తేలేనిది సాహిత్యంకాదు. అసలు అలాంటిది ఏమౌతుందో ఎవ్వరూ చెప్పలేదు.

సామాజిక జీవితాన్నుంచి సాహిత్యం వెలువడుతుంది. సాహిత్యంతో ప్రతిబింబించేవి కేవలం సామాజిక జీవితాలే.

కవులెంత ప్రహీదత్త పరస్రాసాదులమని గప్పాలు కొట్టుకొని, “దిగరాము దిగిరాము దివినుండి భువసి,” అని గీర్వాణం పోయినా, వ్రాసేది వారి అనుభూతే, ఈ అనుభూతి సమాజం చేత నిర్ణయింప బడుతుంది. అసలు సంపాదించే అనుభూతి సామాజిక జీవితాన్నుంచే. మానవుడు సమాజంలో లేకపోతే పశుప్రాయుడుగా వుంటాడు. అసలు యిలా బుకాయించను కూడ బుకాయించలేడు.

137

కవి అనుభూతిని నిర్ణయించే సమాజం, సామాజిక జీవితం ఉత్పత్తి సాధనముల సంబంధముచేత నిర్ణయింపబడుతాయి.

అందువల్ల ఉత్పత్తి సాధనాల సంబంధాలనుబట్టి సమాజం మారుతుంది. సమాజంలో సాహిత్యం, ధర్మం, నీతి మొదలైనవి మారుతాయి.

అసలు ఉత్పత్తిసాధనాలు ఏ వర్గంవారి పరలో ఉంటాయో కవిత్వం, నీతి, ధర్మం, సత్యం, భావం ఆవర్గానికి సంబంధించినవిగానే వుంటాయి.

అంటే, ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సాహిత్యం, జమీందారీ సాహిత్యం, కేపిటలిస్టు సాహిత్యం, సోషలిస్టు సాహిత్యం అని సాహిత్యం సమాజంతోపాటు పరిణామం చెందుతూ వుంటుంది.

“సాహిత్యానికి పరిణామమేమిటి? అసంభవం, ఒక పరిణామ దశలోవున్న సాహిత్యాన్ని మరొక పరిణామ దశలోవున్న సామాజికుడు ఆస్వాదించటం ఎలా జరుగుతుంది? కాబట్టి సాహిత్యంలో ఇలా భేదాలుండవు. దేశ కాలభేదాలను చంపి సార్వజనీనకంగా వుంటుంది,” అని కొంతమంది అంటారు. ఇది కేవలం నిరాధారం. చారిత్రక విమర్శనంవల్లను, సంప్రదాయాభిజ్ఞతవల్లను ఇది జరుగుచున్నదే కాని

దేశకాలాలకు అతిక్రమించి ఉంటుంటేదు. మన భారతాన్నే తీసికోండి. ఇప్పటి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ దీనిని ఆస్వాదించాలి గదా. ఇప్పటి మన కథకులలోనూ, భావకవులలోనూ, భారతాన్ని ఎంతమంది అర్థం చేసికొని ఆనందించ గలిగిన స్థితిలో ఉన్నారు?

కాబట్టి, సాహిత్యమనేది కేవలం సామాజిక జీవితం మీద ఆధారపడుతుంది. ఈ జీవితం మారుతూవుంటుంది; కాబట్టి సాహిత్యంకూడా మారుతూ ఉంటుంది. అసలు మార్పునకు కారణం ఉత్పత్తి సాధనాల సంబంధాలు.

మనదేశంలో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో, ఒక పిచ్చి వ్యామోహముంది, “నిరంకుశాః కవయః, నిరంకుశాః కవయః” అని గద్దెస్తూ వుంటారు. “మేము భావజీవులం; స్వర్గలోక విహారులం, తుచ్ఛభౌతిక బంధాలు మమ్ము బంధింపవు; కోయిల ఎలా పాడుతుందో, పుష్పాలు ఎలా సుగంధాలను వెదజల్లుతూ వుంటాయో, సముద్రం ఎలా ఘోషిస్తూ వుంటుందో, అలాగే మేమూ పాడుతూ వుంటాము. ఇది మా స్వాతంత్ర్యం, ఇది మా నై జనద్దం,” అంటూ వుంటారు. అయితే ఇలాంటి సంధి పలపరింతలు తగ్గిపోయా యనకోండి.

138

అసలు ఇది స్వాతంత్ర్య మవుతుందా? ఇంద్రియాలకూ, బుద్ధికీ, అవ్యక్తానికీ, వాసనలకు బద్ధుడై, అవి ఎలా ఆడిస్తే అలా ఆడటం, స్వాతంత్ర్య మవుతుందా?

ఆవశ్యకాల్ని గుర్తించినవాడే స్వాతంత్ర్యం అనుభవిస్తాడు. గుర్తించనివాడు బానిస అయిపోతాడు.

అయితే మనదేశంలో స్వతంత్రుడు కావాలంటే ఏయే ఆవశ్యకాల్ని గుర్తించాలి? ఏమి చెయ్యాలి?

ఈ ప్రశ్నలకు సామాధానం చెప్పాలంటే, హిందూ దేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో సామాజిక జీవితం ఎలా వుంది? ఏయే పరిస్థితులు దీన్ని నిర్ణయిస్తున్నాయి? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం తేల్చుకోవాలి.

మొట్టమొదట గుర్తించవలసిన విషయం బ్రిటిషు సామ్రాజ్య ప్రభుత్వం యంత్ర నాగరకంతో హిందూ దేశాన్ని ఏలుతూవుంది. యంత్రోత్పన్నమైన సరకులను ఏగుమతి చేసి హిందేదేశాన్ని దోచుకోవటమే సామ్రాజ్యవాదుల ముఖ్య ఆదర్శం. దోపిడి బాగా సాగాలంటే, రాకపోకలకు కావలసిన యంత్రపరికరాలను ప్రవేశ పెట్టాలి. హిందూదేశంమీద బ్రిటన్ రాజకీయ అధికారాల్ని చెలాయించాలి.

జి.వి.కృష్ణారావు

బ్రిటన్ ఈ పని యిదివరకు చేసింది. ఇప్పుడు చేస్తూవుంది. ఇక ముందు కూడా భారతీయులు దద్దమ్మలై చూస్తూ వూరుకుంటే చేస్తుంది.

సామ్రాజ్య ప్రభుత్వపు దోపిడిపల్ల దేశం పేదరికానికి పాల్పడింది. స్వదేశ సంస్థానాధిపతుల రాజకీయాధికారాన్ని రాల్చివేసింది. యంత్రోత్పన్నమైన సరకులతో పాటు విశ్వసాహిత్యాన్ని ఒక సరకుగా దింపింది. మద్రాసు రాజధానిలో రైతువారీ పద్దతి ప్రవేశపెట్టింది.

వీటిఫలితాలు అన్నీయిన్నీ కాదు. దేశంలో స్వయం సంపూర్ణంగా, స్వయంప్రకాశంగా ఉన్న గ్రామవ్యవస్థ తలకిందైంది; కులవృత్తులు యథాయథలై కుళ్ళుసాగాయి అంటే, అందుకు పూర్వమున్న జమీందారీ పద్ధతికి కూకటిద్రేళ్లు తెగాయి. జమీందారీ నాగరకల తత్త్వం, భావాలు, సిద్ధాంతాలు సాహిత్యం అన్నీ ఒకసారి తల క్రిందులయ్యాయి.

రైతువారీ విధానంపల్ల జమీందారీలుపోయి ఆంధ్రదేశంలో 'మధ్యతరగతి' ఏర్పడింది. ఉన్న పేదరికంలో చదువుకొని రాజకీయంగా, సాహిత్య విషయకంగా, సామాజికంగా చైతన్యం వహించటానికి తగిన ఆర్థిక సదుపాయాలు ఏర్పడ్డాయి; దేశంలో ప్రవేశించిన ముద్రణాయంత్రం, చవక సరకుగా దిగుమతి అయిన విశ్వసాహిత్యం, వారికి తోడ్పడ్డాయి.

139

ఫలితంగా జమీందారీ నాగరికముమీద, సాహిత్యం మీద, భాషమీద, ఆదర్శాలమీద తిరుగుబాటువచ్చి మధ్యతరగతికి ఆనుకూల్యం ఏర్పడింది. భాష వ్యావహారికమైంది. (శిష్ట వ్యావహారికం మాత్రమేసుమా) వీరి జీవితమే సాహిత్యంలోకి ఎక్క ప్రారంభించింది. మొట్టమొదటి ఉదాహరణ కన్యాశుల్కం, రెండోది మాలపల్లి; మూడోది రాయప్రోలు సుబ్బారావు. బసవరాజు అప్పారావుగార్ల కావ్యాలు, పద్యాలు. జమీందారీ ఆదర్శాలను వెక్కిరించి కృతకృత్యులైంది ఒక్క కవిరాజు త్రిపుర నేను రాసుస్వామి చౌదరిగారే, ఆంధ్రసాహిత్యంలో ఇప్పుడుకానీ, పూర్వకానీ, పద్మంలోకానీ, పచనంలోకాని ఎవ్వరూ చెయ్యని, చెయ్యబోని పనిని వీరు భగవద్గీతతో చేశారు. ఆంధ్రకవిత్వం ఎన్నడూ ఎరగని చక్కని 'సెటైర్,' చక్కని హాస్యం వీరివల్ల తెలుగువారికి లభించాయి. గీతాహృదయం బ్రద్దలైంది.

విశ్వసాహిత్యపు సిద్ధాంతాలు చౌకుసరకుగా దిగాయని చెప్పాము. వీటిని కొంతనుంది మందుబుద్ధులు, దేశ కాల పరిస్థితులను గుర్తించకుండా యథాతథంగా తెలుగుదేశంలో కక్కారు. దీనికి భాషకవిత్వం, సరియలిజం, సరియైన ఉదాహరణాలు.

కావ్య జగత్తు

ఇవి దేశకాల పాత్రలను తిరస్కరించటంవల్ల ప్రజాదరణం పొందలేకపోయాయి. పైగా చావటానికి వీలులేని పద్యం చచ్చిపోయింది. అసలు సాహిత్యాభివృద్ధికి చాలా లగ్నంపోయింది. అసలు ఈ అభివృద్ధికి కొన ఊపిరివుంటే, దాన్ని కొంతమంది కథకులు ప్రసాదించారు.

కొంతమంది రాజకీయ రంగంలోను, సాహిత్య రంగంలోను వెంటనే సోషలిస్టు విప్లవం రావాలంటారు. ఈ మధ్య మొదటిదాన్ని మానుకొని, ప్రజాస్వామిక విప్లవమే రావాలంటున్నారు. సాహిత్యరంగంలో సోషలిస్టు విప్లవమే రావాలంటున్నారు. సాహిత్యరంగంలో సోషలిస్టు విప్లవ రావాలని వెళ్ళేకేసు వేస్తున్నారు. సంధించినవారిలాగా.

వర్గ సంబంధాలను మనదేశంలో పరిశీలించి చూస్తే, కార్మికుల బలం చాల తక్కువగా వుంది. 'మధ్యతరగతి' వారి బలం ఎక్కువగా వుంది. అసలు ఏ విప్లవం రావాలన్నా రాజకీయ చైతన్యం ముందాలి. ఇలాంటి చైతన్యం 'మధ్యతరగతి'లోనే వుంది - వుంటానికి ఎవకాశముంది. పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధికాలేదు. ఉన్న కొద్దిమంది కార్మికులకుగూడా ఏద్యోగంధం లేదు.

140

ఎవరేమి చెప్పినా, అసలు సాహిత్యం చదువుకున్న వాళ్ళకే, అక్షరజ్ఞానమైనా లేనివారికోసం సాహిత్యం వ్రాయబడదు.

యక్షగానాలు, బుర్రకథలు లాంటివి ఎందుకు వ్రాయగూడదని కొంతమంది ప్రాజ్ఞలు ప్రశ్నిస్తూ వుంటారు.

ముద్రణా యంత్రం మూలబడి ఊరుకుంటుందా? మనం వ్రాయటానికి వ్రాసుకోకపోతే మరికొందరిచేత వ్రాయించుకొంటుంది. 'మధ్య తరగతి'. పైగా కార్మికులకంటే ఎక్కువ డబ్బిస్తుంది. దాన్ని ఎవ్వరాపగలుగుతారు.

పైగా, మనకంటే ముందున్న దేశాల సాహిత్య చరిత్ర విప్పి చూచినా, యక్షగానాల లాంటి జానపద సాహిత్యం మళ్ళీ తల యెత్తలేదు. అసలు ఆ దేశాలలో నిర్బంధ ఏద్యానిధానం ఉంది.

కాబట్టి మనదేశంలో 'మధ్యతరగతి' కోసం వ్రాయాలి. కార్మికులు జీవితాన్ని చిత్రించవచ్చును. కాని ఆ దృష్టి సోషలిస్టు దృష్టిగా ఉంటానికి వీలులేదు. కేవలం ప్రజా స్వామిక విప్లవ దృష్టిగా వుండాలి. అప్పుడే సాహిత్యం ఆదరింపబడుతుంది. అసలు మనకు సాహిత్యమౌతుంది.

జి.వి.కృష్ణరావు

ఈ అవశ్యకానికి అనుగుణంగా ఎవడు వ్రాయడో వాడు కవి కాడు. ప్రజాదరణాన్ని పొందలేడు. “సోవియట్ రాజ్యం వట్టి శూద్ర రాజ్యం,” అని కూసే ఆజ్ఞల వ్రాత కవిత్వ మెలా అవుతుంది? ప్రజలు ఎలా ప్రోత్సహిస్తారు? అతడు సామాన్య వ్యక్తికంటే ఎలా అధికుడౌతాడు?

మరొక విషయం: ఆర్థిక సౌమ్యస్థితి, సమ్యక్స్థితి ఏ జాతికుంటుందో, ఆ జాతి సాహిత్యం ముడుపూవులు ఆరుకాయలుగా వుంటుంది. ఇప్పటి ఆంధ్రసాహిత్యం యొక్క శోచనీయస్థితికి పేదరికం ఒక ముఖ్యకారణం. పేదరికం పోతేనే సాహిత్యపు పేదరికం పోతుంది. కాబట్టి ఆంధ్ర సాహిత్యం అభివృద్ధి కావాలంటే పేదరికాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. అంటే ఉన్న ఆర్థికవిధానాన్ని మార్చాలి. ఇప్పుడు ఆర్థికవిధానాన్ని మార్చి వేయటానికి సాహిత్యం పనిచేస్తూవుంటే, బాగుపడటానికి ప్రజాదరణ పొందటానికి పాటుపడుతున్న దన్నమాట!

కాగా తేలివ విషయం: ఇప్పుడు ఏర్పడింది ‘మధ్య తరగతి’. రావలసింది ప్రజాస్వామిక విప్లవం. సాహిత్యం ప్రజాస్వామికవిప్లవ దోహదాన్ని కల్పిస్తూ ‘మధ్యతరగతి’ కోసం వ్రాయబడాలి. అప్పుడు నేటిసాహిత్యపు శోచనీయస్థితి పోతుంది. ఆంధ్ర సాహిత్యానికి విశ్వసాహిత్యంలో స్థానం లభిస్తుంది.

“జయతి కవే ర్భారతీ”

గమనిక

“జి.వి.కె. జీవితం - రచనలు”లో 1992లో పరిష్కృతులలో
ఇషుడ్ లేక అని వుద్రితవైంది. దానిని ‘1962’ అని
చదువుకోవాలి. ఇది మిగలా ఆరు సంపుటాలకు కూడా వర్తిస్తుంది.

కావ్యాలలో నీతి బోధ

పువ్వులలో కొన్ని అందానికి ప్రసిద్ధి, కొన్ని వాసనకు ప్రసిద్ధి, కొన్ని యీ రెంటికీ ప్రసిద్ధి. ఈ కడపటివి చాల తక్కువ. మన దేశంలో వాసనగల పువ్వునకున్న గౌరవం అందమైన పువ్వునకు లేదు. ఈ అర్థాన్నే, “వాసన లేని పూవు బుధవర్ణము లనేని పురము,” అన్న ప్రాచీనోక్తి చాటుతున్నది.

అలాగే భాషాకృతులలో కూడా కొన్ని రామణీయకానికి ప్రసిద్ధి. మరికొన్ని ఉపదేశానికి ప్రసిద్ధి. ఒక కొన్ని యీ రెంటికీ ప్రసిద్ధి. రామణీయకాత్మక కృతులను కావ్యాలనీ, తత్వోపదేశాత్మకాలను శాస్త్రాలనీ, ఉభయాత్మకాలను శాస్త్ర కావ్యాలనీ పెద్దలంటారు. వీనికి సంస్కృతంలోని రామాయణం, బ్రహ్మసూత్రాలు, మహాభారతం క్రమంగా ఉదాహరణలు.

పువ్వుల అందం వేరు, వాసన వేరు. అలాగే కృతులలో కావ్యాలు వేరు. శాస్త్రాలు వేరు. అందం వాసన కాదు, వాసన అందంకాదు. అలాగే కావ్యం శాస్త్రం కాదు, శాస్త్రం కావ్యం కాదు. కావ్యానికి సహానుభవం, అపరోక్షానుభూతి ప్రధానం, శాస్త్రానికి పరామర్శం, పరోక్షానుభూతి ప్రధానం. హితమూ, నీతి, ధర్మము శాస్త్రానికి విషయాలు. కాబట్టి సాధారణంగా హితోపదేశం, నీతిబోధ, ధర్మ నిరూపణం సాక్షాత్తుగా కావ్యం కాదు. కాని కావ్యాలలో ఇవి కనిపిస్తున్నవి. కావుననే తరచు నీతిబోధకోక్తిని, హితోపదేశాన్ని కావ్యమని ప్రజాసామాన్యం భ్రాంతిపడుతున్నది.

అప్పుడప్పుడు రాజకీయులు కొందరు, “దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్!” అన్నది ఉత్తమోత్తమ కావ్యోక్తిగా పేర్కొంటూ ఉంటారు. నిజానికి...

ఏఱకుమీ కనుగాయలు

దూఱకుమీ బంధుజనుల దోషము సుమ్మి.

సాఱకుమీ రణమందున

మీఱకుమీ గురువునాజ్ఞ మేదిని సుమతి...

అన్న పద్యంలో ఎంతకవిత్వం ఉన్నదో పై దానిలో గూడ అంత కవిత్వమే ఉన్నది.

శాస్త్రం ఎప్పుడూ విధినిషేధపూర్వకం, ఆ విధినిషేధాలను అది ఒకప్పుడు యుక్తి సహితంగా ప్రదర్శించవచ్చును; మరొకప్పుడు యుక్తినిరహితంగా ప్రదర్శించవచ్చును.

దేశమంటే మట్టికాచోయ్ అన్న పాదం నిషేధాత్మకం. దేశమంటే మనుషులొయ్ అన్న పాదం విధి పూర్వకం. ఏటకుమీ కుసుగాయలు అన్న పద్యం నిషేధాత్మకం. ఇచట యుక్తి లోపించినా, యీ వాక్యాలు రెండూ శాస్త్రం కోసకు చెందినవి.

కావ్యం అలాకాదు. తాను ప్రతిపాదించే అనుభూతి పాఠకునిది కాకపోవచ్చును. పాఠకుడు తనకున్న స్థితిగతులలో అలాంటి అనుభవం పొందలేకపోవచ్చును. అయినా కావ్యం అతనిని శరీరసహితంగా తాను చిత్రిస్తున్న వ్యక్తిలోగాని, సన్నివేశాలలోగాని, సంఘటనలలోగాని, స్థితిగతులలోగాని ప్రవేశింపజేసి ఆ సుఖదుఃఖాలు, రాగ ద్వేషాలు, కామ క్రోధాలు అనుభవంపజేస్తుంది. ఇది ఎలా సంభవం? అదే ప్రతిభా మహిమ.

ఇలా అంటే కావ్యం కావ్యమే అవుతుంది, శాస్త్రం శాస్త్రమే అవుతుంది. అప్పుడు ఒక దానిలో మరొకటి ఉండరాదు. కాని కావ్యంలో నీతిబోధ కానవస్తున్నది. ఉదాహరణకు -

ఆడినమాటను దప్పిన

గాడిద కొడుకంచుఁ దిట్టగా విని మదిలో

వీఁడా కొడుకని యేడ్చును

గాడిదయును గుండవరపుఁ గనిచౌడప్పా!

అన్న పద్యంచాలు. ఇది నిశ్చితంగా నీతి బోధకమే. ఇందులో కవిత్వం లేకపోవాలి. కాని సహృదయుడైనవాడు ఇందులో కవితాస్పర్శకూడ లేదంటే ఒప్పుకోలేడు. ఇక్కడ కొంత చమత్కారం ఉన్నది. పలికి బొంకినవాణ్ణి గాడిదకొడుకని తిడితే గాడిదకూడా ఇలాంటి దౌర్బాగ్యుడా కొడుకని ఏడుస్తుందట! అదీ బాహుళంగాకాదు. లోలోపలనే. ఎందుకంటే ఒరులతో చెప్పుకొని ఏడ్వాలన్నా కొంత యోగ్యత కావాలి. ఇలాంటి దౌర్బాగ్యుణ్ణి కనటంవలన అదీ లేదు. అందువలన మానాభిమానాలు లేని గాడిదకూడ బాపురుసుని ఏడ్వలేక లోలోపలనే ఏడుస్తుందట. ఇందులో కవితాస్పర్శలేదని ఎలా అంటాము? కనుక కవిత్వంలో నీతిబోధ, ధర్మోపదేశం ఉండటానికి వీలున్నది. ఈ అవకాశం ఎలా ఏర్పడుతున్నది? ఇది మొదటిప్రశ్న. కావ్యంలోని నీతిబోధకు, శాస్త్రంలోని బోధకు విశేషం ఉన్నదా? ఇది రెండవప్రశ్న. ఉంటే ఆ విశేషమేమిటి? కావ్యం దానిని ఎలా సాధిస్తున్నది? ఇది మూడవ ప్రశ్న.

కావ్యానికి అనుభూతిస్రధానం. చరాచరమైన యీ ప్రపంచమంతా ఈ అనుభవానికి విషయం. కాబట్టి కావ్యానికి విషయం కాని వస్తువేదీ ప్రపంచంలో లేదు. శాస్త్రాలు, వీని అర్థాలూ ప్రపంచంలోనివే కాని బాహ్యలుకావు. అందువల్ల కావ్యంలో శాస్త్రార్థాలు జి.వి.కృష్ణారావు

ఉంటుంది. శాస్త్రమంటేనో అనుభూతాన్ని విభజించి యుక్తితో విధి నిషేధ పూర్వకంగా తత్వం నిర్ణయిస్తుంది. అంటే లలితకళానుభూతి ఉపరతస్యై శాస్త్రార్థవివేచన ఆరబ్బమౌతుంది. కాబట్టి శాస్త్రంలో కవిత్యం ఉండదు. ఉంటే అది శాస్త్రంకాదు. కేవలం శాస్త్రాభాసం అవుతుంది. గ్రీకు తత్వవేత్త అయిన ప్లేటో రచనల్లో కవిత్యం ఉన్నదని విజ్ఞులు అంటారు. ఆ కవితాస్పర్శ ఉన్నంతమేర శాస్త్రార్థ దౌర్బల్యం ఉన్నదని విమర్శకులు అంగీకరిస్తున్నారు.

ఈ విధంగా కవిత్యంలో, నీతిబోధ, ధర్మోపదేశం, తత్వనిర్ణయం ఉంటే ఉండవచ్చును కాని, శాస్త్రంలోమాత్రం కవిత్యం ఉండదు. కవి శబ్దంకూడ ఈ అర్థమే చెబుతున్నది. ఈ శబ్దం సాహిత్య స్రష్టనే కాక శాస్త్రకారుని కూడ తెలుపుతున్నది. పండితుని చెప్పే విద్యదాది శబ్దాలు కవిని చెప్పవు.

ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని
యాధ్యాత్మవిదులు వేదాంతమనియు
నీతివిచక్షణుల్ నీతిశాస్త్రంబని
కవివృషభులు మహాకావ్యమనియు...

145

అన్న నన్నయ భట్టారకుని పద్యం ప్రకృతాన్ని పాదుకొల్పుతున్నది. భరతమహర్షి కూడ సర్వశాస్త్రాలు సర్వజ్ఞునాలు నాట్యాలత రూపాలని ఘంటాపథంగా పేర్కొన్నాడు.

ఇక బ్రహ్మసూత్రాలు ప్రఖ్యాత శాస్త్ర గ్రంథంకదా! వానిలో కవిత్యం ఉన్నదని ప్రస్తావించినవారు లేరు. కాబట్టి కావ్యంలో శాస్త్రం ఉరీడవచ్చును. కాని శాస్త్రంలో కవిత్యం ఉండదు.

మరి రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం కావ్యంలో గోచరించే శాస్త్రార్థం శాస్త్రంలో ఉన్నట్లుగా విధి నిషేధ రూపంలో ఉండదు. శాస్త్రం ప్రభువువలె శాసిస్తుంది. కాకకొంత క్రిందిమెట్టుకు దిగి చెప్పటం జరిగితే మిత్రునిలాగా బోధిస్తుంది. కావ్యం అలాకాక ప్రయురాలినలె దానిని హావభావవిలాసాలతోనే వెలారుస్తుంది. దీనినే ఆలంకారికులు కాంతాసమ్మితత్వ మంటారు.

ఈ కాంతాసమ్మితత్వలక్షణాలు ఏమిటి అంటే, ఏ ఆలంకారికుడైనా, విమర్శకుడైనా దిబ్బాత్రంగా సూచించగలడు కాని సమగ్రంగా పేర్కొనలేడు. అంతమాత్రంచేత అది గోచరించినప్పుడు సహృదయుడు గుర్తించలేడనరాదు. ఎంత నిభృతరూపం తాల్చినా దానిని, చూడగానే అతని హృదయం స్పందిస్తుంది. మరి దాని సమగ్ర లక్షణాలు ఎందుకు

కావ్యంలో నీతి బోధ

చెప్పలేదు? కావ్యసంసారం అపారం. నక్షత్రాలను చూస్తున్నాము. వాటని ఎవడు లెక్కించగలడు? షడింద్రియాలలో ఈ ప్రపంచాన్ని దర్శిస్తున్నాము. అయినా దీని తత్వాన్ని నిజంగా ఎవడు ఆకళించుకొన్నాడు?

ఈ కావ్యజగత్తూ అంతే. బ్రహ్మతన ఇచ్చవచ్చినట్లుగా కర్మానుభోగ్యంగా ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడని మనవారు అంటారు. వ్యావహారిక ప్రపంచ విషయంలో ఇది యథార్థం అయినా, కాకపోయినా, కావ్యజగత్తులో మాత్రం అక్షరాల నిజం. కవి తాను బోధించదలచుకొన్న అర్థానికి అనుగుణంగా పాత్రల గుణకర్మల కనిరోధంగా సహృదయానుభోగ్యంగా కథను కల్పిస్తాడు. ఈ కథనేరుగా శాస్త్రంలో పరిసప్రమాణంగా విధినిషేధపూర్వకంగా నీతినిగాని, ధర్మాన్ని గాని, తత్వాన్ని గాని నిర్దేశించదు. కేవలం వ్యంజితం చేస్తుంది. ఇందుకు మహాభారతమే నిదర్శనం. అందలి ఊర్జితకథ లోకాన్ని ఆశ్చర్యచకితం చేస్తుంది. నానాపాత్రలు, పరశ్చత సన్నివేశాలు, విభిన్నప్రకృతులు, వివిధ పరిణామాలు పాతకుణ్ణి అద్భుతంలో ముంచి తేలుస్తాయి. అతని సంస్కారం, అనుభవం ఎంత ఉన్నదో అంత విస్తృతార్థం గోచరిస్తుంది. సామాన్య మహాకావ్యాలు చదివినవాడు జీవిత తాత్పర్యం, పరమార్థం స్మరించకపోయినా అర్థం చేసికోవచ్చును. కాని ఆంధ్ర మహాభారతం ఆమూలాగ్రం చదివినవానికి తత్త్వజిజ్ఞాస అంకురించకపోతే తప్పకుండా ఆశ్చర్యపడవలసిందే. అతనికి అర్థజ్ఞానం ఉన్నదా అని సందేహించవలసిందే. కురుపాండవ జననం, వైరసేనాహవృద్ధి, సుహృద్వ్యతానుద్యోతాలు. వనవాసాజ్ఞాతవాసాలు, అష్టాదశాక్షాహిణులతో జరిగిన యుద్ధం, సరాజయకల్పకమైన పాండవిజయం, భీష్మ ద్రోణ కర్ణ వికర్ణ కృపాశ్వత్థామాదుల ప్రవృత్తి, శ్రీకృష్ణనిర్యాణం, ఎవరిని రసోత్తుంగ తరంగ పంక్తులపై ఉర్రూతలూచవు? ఎవనిని పర్యుత్సుకుణ్ణి చేయవు?

146

మహాకావ్యార్థం నీతినికాని, ధర్మాన్ని కాని ఎంత కోమలంగా మధురమధురంగా వ్యంజితం చేస్తుందో భారత సుహృద్వ్యతార్థమే నిదర్శనం. దుర్యోధనుడు పాండవలక్ష్మీ సమాపహరణమే ఉద్దేశించాడు కాని ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం కలలోకూడ తలపెట్టలేదు. విజయోన్మాదం, సంభూతానుసంభూత ఘట్టాలు, ప్రసంగానుప్రసంగాలు హీనమతులను కీలుబొమ్మలను చేసి ఎంతనీచంగా ఆడిస్తాయో, స్థిరసంకల్పాలు వాటినే ఆత్మాభ్యున్నతికి ఎంత చక్కగా వాడుకొంటారో ఈ ఘట్టం కంటే ఎక్కువగా ఏ శాస్త్రం ఏ యుక్తిచేత హృద్గతం చేస్తుంది?

అయితే కథాముఖాన నీతిబోధం సాగిస్తున్నప్పుడు కవి అత్యంత జాగ్రత్తి వహిస్తాడు. కథ ఆదిమధ్యంత సహితంగా అనపేక్షితార్థవ్యపేతంగా నీతిబోధ జి.వి.కృష్ణారావు

కావిస్తాడు. ఉదాహరణకు ధర్మజుడనుద్యూతంలో ఓడిన సందర్భం గ్రహించవచ్చు. నన్నయభట్టారకుడు...

ధర్మసుతు డొడ్డె శకుని క
ధర్మస్థితి నోటువడియె దైవము చెయిదిన్
నిర్మితమయిన శుభాశుభ
కర్మఫలంబెట్లు దేహి గడవంగ నేర్చున్...

అని అంటూ ఒక్క అడ్డంతురన్యాసాక్తి విన్యసిస్తాడు. ఈ సూక్తి ధర్మజుని చరితాన్ని అభిగుప్తంచేస్తూ హృదయంలో గాఢంగా నాటుకొంటున్నది. ఇలాకాక కవి విధిబలీయత్వాన్ని ప్రస్తరించి ఉన్నట్లైతే అది కవిత్యమై ఉండేది కాదు.

మొత్తముమీద కథాస్థానాలైన కావ్యాలలో నీతి బోధ, ధర్మోపదేశం సాధారణంగా వస్తువ్యంగ్యం అవుతుంది. ఆయా సన్నివేశాలలో కవి జాగరూకుడై ఉపమాద్యలంకార ముఖాన అత్యంత క్లుప్తంగా సీతిబోధచేస్తాడు. అంతేకాని శాస్త్రంలోపలే బాహుళంగా పరామర్శాత్మకంగా విధి ప్రతినిషేధ పూర్వకంగా మాత్రం ప్రతిపాదించడు.

147

కథలోని పాత్రలద్వారా కూడ నీతిబోధ సంభవమే. వివిధ పాత్రలకు ఆదర్శ స్పర్థలుకాని మతాకవిధమైన ఆవశ్యకత కాని ఏర్పడినప్పుడు వానివాని స్థితిగతులనుబట్టి, సంస్కారాలనుబట్టి, సన్నివేశాలను బట్టి, నీతిని శాస్త్రంలోపలే అభిధా తాత్పర్య వృత్తులు ప్రధానంగా చేసికొని విధినిషేధ రూపంలో చెప్పవచ్చును. దీనికి విధురనీతి, ధామ్యుని సేవాధర్మనిరూపణం తార్కాణం, స్వాభావికంగా భావాలంకార విరహితాలైన ఇలాంటివి ప్రాకరణిక కవితవం అవుతాయి. హోంబర్ రూపకంలో పాలోనియస్ లియార్టీస్ కు చేసిన హిలోపదేశం ఇలాంటిదే. ప్రకరణ ప్రమ్యతా లైనప్పుడు ఇవి కవితాకోటిలో చేరవు... రసపిచ్చు గల కొంతమంది నవ్వులు కలిత ప్రకరణాలైనా విగళిత ప్రకరణాలైనా ఇలాంటివి కవితవం కాదంటున్నారు. వీరు కవితాతత్త్వదూరగులు కావటమే కాక కాళిదాస భవభూత్యాది మహాకవులపట్ల గూడ మహాపచారు అవుతున్నారు.

కథయందలి నాయకజీవనవర్ణన ముఖానగూడ నీతిని, అవినీతిని, సూచించటం కూడ కావ్యాలలో కనిపిస్తున్నది. దీనికి...

“చలిచీమనేనియుఁ జాద్రొచ్చుశంకించుఁ
బలుకఁడెన్నఁడు మృషాభాషణములు...”

అన్న పుండరీకునికథ యందలి పద్యము,

కావ్యాలలో నీతి బోధ

“బ్రాహ్మణాచారంబు పరిహాసకమునేయు
నగ్నిహోత్ర విధానమున్న నలుగు...”

అన్న గుణనిధి కథ యందలి పద్యమూ క్రమోదాహరణాలు.

మొత్తముమీద శ్రవ్యకావ్యాలలోని నీతిబోధ, కథ కావశ్యకంగా పాత్రల స్వభావ శీల సంభావ్యతలకు అవిరుద్ధమైన మార్గంలో నడుస్తుంది. ఇక దృశ్యకావ్యాలలోని సూక్తి అత్యంత సంగ్రహరూపం పొంది కథాపోషకంగా, నాయకాది స్వభావ శీలోచితంగా ఉంటుంది. కణ్వుడు శకుంతలను అత్తవారింటికి పంపేటప్పుడు సతీధర్మం ఉపదేశించటానికి అవకాశం ఉన్నది. కాని కణ్వుని మహర్షిత్వం, దృశ్యకావ్యత్వం పాటించి కవి యీ సందర్భంలో అత్యంత సంగ్రహంగా గంభీరంగా మహాతపస్వి చేత ఇలా అనిపిస్తాడు:

శుశ్రావస్వ గురూన్ కురు ప్రియసఖీవృత్తం సపత్నీజనే
భర్తుర్విప్రకృతాపి రోషణతయా మాస్మ ప్రతీపం గమః
భూయిష్ఠం భవ దక్షిణా పరిజనే, భాగ్యే వ్యనులేకినీ
యాన్త్యేనం గృహిణీపదం యువతయో వామాః కులస్యాధయః

148

కవి నేరుగా నీతిబోధాచరణతత్పరు డైనప్పుడు అతని ఉక్తి ఏదో ఒక అర్థాలంకారంతో మిళితమై ఉంటుంది. లేదా ఉజ్జ్వల భావాభివ్యంజకంగా ఉంటుంది. మొదటి దానికి వేమనపద్యాలు నిదర్శనం, తరచుగా ఇవి దృష్టాంత సహితాలని విదితమే. ఇంక రెండవదానికి అభ్యాలు:-

తరగల్ పిప్పలపత్తముల్ మెఱుఁగు టద్దంబుల్ మరుద్దీపముల్
కరి కల్లాంతము లెండమావుల తతుల్ ఖద్యోతకీట ప్రభల్
సురవీధి లిఖితాక్షరంబు లసుపుల్ జ్యోత్స్నాపయః పిండముల్
సిరులందేల మదాంధులౌదురు జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

ఈ పద్యమందలి రూపకాలు, విస్తయభావమూ యీ సూక్తిని శాస్త్రోక్తినుంచి వేరు చేస్తున్నవి.

అంతా సంశయమే శరీరఘటనంబంతా విచారంబె లో
నంతా దుఃఖపరంపరాద్వితమే మేనంతా భయఘ్రాంతమే
యంతా నంతశరీరశోషణమే దుర్వ్యాపారమే దేహికిన్
జిత నిన్నుదలంచి పాంచరు నరుల్ శ్రీ కళహస్తీశ్వరా.

ఈ పద్యంలో అలంకారంలేదు. కాని యిందలి భావధ్వని చిమ్మచీకలులు గ్రమ్మే తోకనిప్పుహా యీ వాక్కును కవిత్వం, చేస్తున్నవి.

నీపైఁ గావ్యము చెప్పుచున్న యతఁడు స్త్రీపద్యముల్ వ్రాసి యి
మ్మా పాఠం బొనరింతునన్న యతఁడున్ మంజు స్రవంధంబు ని
ష్ఠాపూర్తిం బరియింతునన్న యతఁడున్ సద్భాంధవుల్ గాక...
అని యిలాగే రచయిత శేషంపూరించి ఉండే యిది కావ్యేతరోక్తి అయ్యేది కాని -
చీ! పుష్పాగత బాంధవంబు నిజమూ శ్రీ కాళహస్తీక్షరా...

అన్న సంజీవనితో కవి పద్యానికి ప్రాణం పోస్తున్నాడు. పరుసవేది సోకిన లోహంవలె పద్యమంతా పచ్చి బంగారమై పోయింది.

ఈ రీతిగా కావ్యంలోని నీతిబోధ శాస్త్రంలోని నీతిబోధవలె కాక విలక్షణంగా ఉంటుంది. కవి ప్రతిభ ఆనంతం. దాని విరాసాతను దేరీజు వేయలేము. కొన్ని చోట్ల అది శాస్త్రవాక్యాలనే యధాతథంగా స్వీకరించి ప్రకరణ కల్పనం ద్వారా కావ్యత్వం పొందిస్తుంది. కొన్నిచోట్ల ఆ సూక్తులను పాఠశాల మనస్తత్వవ్యంజకంగా వినియోగించి కవిత్వంగా మార్చివేస్తుంది. కొన్ని చోట్ల అనుపానాలతో మందులను వాడే వైద్యునివలె ఉపమానాది అలంకారాలతో రంగరించి నీతులను ఆస్వాద్యం చేస్తుంది. మరి కొన్ని చోట్ల అనిర్వచనీయ చమత్కారంతో మేళవిస్తుంది. మరికొన్ని చోట్ల భావపరిచిత్తంచేసి నీతిని కరగి పోస్తుంది. ఇలా కవితాప్రతిభ ఎన్నో విచిత్రదోహదాలు కల్పించి నీతిని చివరిరింపజేస్తుంది. అంతేకాని శాస్త్రమెట్లు కావ్యం నేరుగా యుక్తి యుక్తంగా విధి నిషేధముఖాన నీతిని వెలార్చదు.

ఇంకొక్క విశేషం, ఉష్ణమండలమందలి పువ్వులు ప్రాయీకంగా సుగంధ బంధురాలు; సమశీతోష్ణ మండల మందలి పువ్వులు వర్ష సంస్థాసుందరాలు. అలాగే ధర్మగ్లాని యుగాలలో పుట్టిన కావ్యాలు హితోక్తి ప్రపూర్ణాలు, ధర్మ విశ్రాంతి యుగాలలో పుట్టిన కావ్యాలు రసమయాల.

సాహిత్య భవితవ్యం

న సంసారస్య నిర్వాణా త్కించి దస్తి విశేషణం ।
 న నిర్వాణస్య సంసారా త్కించిదస్తి విశేషణమ్ ॥
 నిర్వాణస్య యా కోటిః కోటిః సంస్మరణస్య చ ।
 న తయో రంతరం కించి త్సుసూక్ష్మమపి విద్యతే॥

- మూలమాధ్యమిక కారికలు

“సుకవితా యద్యస్తి రాజ్యేన కిమ్”, అని భర్తృహరి కాబోలు అన్నాడు. ఈ వాక్యం కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట విడ్డురంగా కనిపించింది. “ప్రజాస్వామిక రాజ్యాలతో వ్యక్తులకు రాజ్యాలు లభించవు. కాని, పుంత్రిపదవులు, శాసనసభాసభ్యత్వాలు, రాయబారుల పదవులు, ఇంకా ఇతర పదవులు కోరుకోవచ్చును; లభించనూవచ్చు. కాని అవి అక్కరలేదు. కవిత్వం ఒకటి ఉంటే చాలు ననుకోవడమేమిటి? ఇది ఆలోచించి అంటున్న మాటేనా?” అని నాడు అనిపించింది. ఏ కొలదిమంది మాత్రమో తక్కు తక్కిన సమాజమంతా నేడు ఇలాగే భావిస్తున్నది.

150

ఇంతకూ కవిత్వానికిగాని, ఇతర లలితకళలకుగాని ఇంత ఉత్తమస్థానం ఇవ్వవచ్చునా? ఇవ్వవచ్చునంటే ఎందుకు ఇవ్వాలి? “చాలు జాలు గవిత్వముల్ నుడువుచో సత్యంబు సాధింతురా?” అని సురొక కవి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ఈ వాక్యం భర్తృహరి తాత్పర్యాన్ని అనుగమిస్తున్నదా? ఖండిస్తున్నదా?

కవిత్వమంటే ఏమో చెప్పుకొనక యీ సృష్టలకు సరియైన సమాధానం పొందలేము. మరి కవితానిర్వచనానికి ప్రయత్నించటం మంటే మహాకూపంలో పడటమే. అత్యంత ప్రాచీనకాలం నుంచి నేటివరకూ ఎందరో మనీషులు కవిత్వాన్ని ఎన్నో విధాల నిర్వచిస్తూ వచ్చారు. అవి సంవాదకమై అందరికీ ఆమోదనీయమైన నిర్వచనం కనిపించటంలేదు. ఒకేళ అలాంటిది ఉన్నదేమో తెలియదు. కాని కవిత్వం విన్నప్పుడు గుర్తించవచ్చు ననుకుంటాను.

‘ఇంతకూ కవిత్వాన్ని గుర్తించే మార్గాలేమిటి? అంతరాత్మ ఏమైనా చెబుతుందా? ఏమని చెబుతుంది? ఆ రహస్యం కొంచెం మాకు గూడ చెప్పండి’, అని అనవచ్చును. ఎవరు ఎలా వెక్కిరించినా ఏది కవిత్వమో ఏది కాదో చెప్పవలసింది హృదయమే. అయితే ఎవరి హృదయం చెప్పాలి? నా హృదయమా, మీ హృదయమా, సమాజహృదయమా?

జి.వి.కృష్ణరావు

నా హృదయం మీకు గాని, మీ హృదయం నాకు గాని, సమాజహృదయం మనకుగాని చెప్పలేదు. ఎవరి హృదయం వారికే చెబుతుంది. తన హృదయం తనకు ప్రమాణం కాని. అన్యహృదయం కాదు. పరస్పరతయనేయబుద్ధులు పొందేది శాస్త్రామైతే కావచ్చును గాని, కావ్యానుభూతి మాత్రం కాదు.

సరే, కవితృవిషయంలో హృదయం ఏమి చెబుతుంది? శబ్దపూర్వకమైన రచన విన్నప్పుడుగాని, చదివినప్పుడుగాని, సమాధ్యవస్త వీర్పడాలి. ఆ సమాధ్యవస్త కల్పించిన రచన కవితృ మౌతుంది. కల్పించదో, కవితృ కాదు. ఇప్పుడు సమాధ్యవస్తను నిర్వచిస్తేనే కాని, తాత్పర్యం బోధపడదు.

(గ్రహణము, గ్రాహ్యము, గ్రహీత అన్న భేదాలు పోయి గ్రహణం మాత్రం మిగిలి ఉన్న స్థితిని సమాధి అంటారు. ఇలా అనగానే ఏదో మాటల గారడీ ప్రారంభమైనట్లు కనపిస్తుంది. దృష్టాంతం చెప్పుకొంటే ఈ చిక్కు తొలగుతుంది.

“ఒకసారి ద్రోణుడు తన శిష్యుల అస్త్రవిద్యాకౌశలం తేల్చుకొనగోరి పిట్టదొమ్మను చెట్టుకొమ్మకు గట్టి ధర్మరాజుడులను బిలిచి - ‘మీరు ఆ పిట్టపై గురిపెట్టుకొని సిద్ధంగా ఉండండి. నేను చెప్పినప్పుడు కొట్టండి.’ అని హెచ్చరించాడట. అంత అందరూ విండైక్కు పెట్టుకొని సిద్ధంగా ఉన్నారట. అప్పుడు ద్రోణుడు ధర్మరాజును సంబోధించి 151 ‘పిట్టతల కనబడుతున్నదా?’ అని ప్రశ్నించాడట. ‘ఆడనిపిస్తున్నదండీ’, - ‘మరి నేనో’ - ‘ఆ’ - ‘మరి నీ తమ్ములు?’ - ‘ఆ -,’ వెంటనే ఆచార్యుడు అర్జునుని సంబోధించి - ‘పిట్టతల కనబడుతున్నదా?’ అని అడిగాడట. అతడు ‘అవు’ నన్నాడట. ‘మరి నేనో’ అని ప్రశ్నించగా ‘లే’ దని ఆ శిష్యుడు చెప్పాడట.’ అర్జునునకు అప్పుడు ఏర్పడినదానిని సమాధ్యవస్త అంటారు.

ఇలాంటి సమాధ్యవస్త కల్పిస్తున్నదానిని కవితృ మని చెప్పుకోవచ్చును. అంటే పాఠకుడు బాహ్యప్రపంచం మరచిపోయి రచనలో నిమగ్నుడు కావాలి. ఇలా అన్నప్పుడు ఒక ప్రశ్న అంకురించవచ్చును. లెక్కలు చేసుకొనే విద్యార్థి శాస్త్రవిషయం గాఢంగా ఆలోచించే శాస్త్రకారుడు, పనిలో నిమగ్నుడైన శ్రామికుడు బాహ్యప్రపంచాన్ని మరచిపోతున్నారు. వారికి ఆ స్థితిని కల్పిస్తున్నది కూడ కవితృమవుతవా?

కావు - అవి బాహ్య ప్రపంచాన్ని మాత్రమే మరచిస్తున్నవి. కాని, సమస్య ఒకటున్నది; నేను ఉన్నాను, చేస్తున్నాను, అన్న వాటిని మరచించటం లేదు. (గ్రహణ, గ్రాహ్య గ్రహీతృభేదం ఉంటున్నది.

కొన్ని సందర్భాలలో 'నేను' అన్న జ్ఞానం లోపించవచ్చును. తన్ను తాను మరచిపోయి ఒక విషయాన్ని గూర్చి ఆలోచించవచ్చును. అప్పుడుగూడ గ్రహణము, గ్రాహ్యము అన్నవి రెండూ, ఉంటున్నవి. కవిత్య మని చెప్పబడే రచన చదువుతున్నప్పుడు పాఠకుడు తన్ను తాను మరచిపోతాడు. ఆ స్థితిలో తన సంగతి స్ఫురించదు. ఆరోగ్య వంతునకు శ్వాసప్రశ్వాసాలు గమనంలో ఉంటవా? కావ్యపఠనంలో గూడ అంతే. కావ్యార్థం మాత్రమే పాఠకుని మనోముకురంలో భాసిస్తుంది. అలా భాసిస్తున్నప్పుడు పాఠినీయ ధ్వన్యాలోకాదులు పాటించబడుతున్నవని కాని, ఉల్లంఘింపబడుతున్న వని కాని, కాళిదాసాదులు అనుకరింపబడుతున్నారని కాని తోచదు. గుణదోషాదులు గూడ ప్రత్యక్షంగా కనిపించవు, ఆసక్తులమై ఒక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అల్పమైన అక్షర స్థాలిత్యాన్ని గమనించవము. అది జి.పి. బాడిలో అచ్చయిందా, ఇ.బి. బాడిలో అచ్చయిందా, పాయింట్ ఛైపులో అచ్చయిందా అన్న విషయం స్ఫురించదు. ఇలాంటివే కావ్యానుభవానవకర్షకాలైన గుణదోషాలు.

152 ఆ భాసించే అర్థము ఏమిటి? అది ప్రత్యక్షాది ప్రమాణ సిద్ధమైన జ్ఞానం కాదు. రజ్జునర్ప భ్రాంతి వంటి భ్రాంతి కాదు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఇదా, అదా అన్న సంశయం కలుగుతుంది. సాహిత్యానుభూతి అలాంటి సంశయప్రతీతి కాదు. స్వప్నంలో గజతురగాదులను చూస్తాము. కావ్యంలో భావించబడుతున్న అర్థం అలాంటిది కాదు. కనుకనే ప్రాచీనులు కావ్యమందు ఆస్వాదింపబడే అర్థం తాకికపదార్థవ్యతిరిక్త మనీ, అది అనుకార, ప్రతిబింబ, ఆలేఖ్య, సాదృశ్య, ఆరోపఁ అధ్యవసాయ, ఉత్ప్రేక్షా, స్వప్న, ఘాయా, ఇంద్రజాలాది విలక్షణ మనీ, పాఠకునకు కలుగుతున్న అనుభవం సమ్యక్ జ్ఞాన, భ్రాంతి సంశయ అనవధారణ, అనధ్యవ సాయ, విజ్ఞానభిన్న వృత్తాంతాస్వాదనరూప సంవేదన మనీ అన్నారు.

ఇలాంటి అనుభవమే కాక రామాయణం, భారతం, షేక్స్పియర్ నాటకాల వంటి రచనలు మరికొంత విశేషానుభవం కలిగిస్తున్నవి. వానిని పూర్తిగా చదివేటప్పటికి పాఠకుడు ఆ యా పాత్రలందు తన్మయీభావస్థానీయావస్థ పొందటమే కాక విషయరహితమైన స్థితి పొందుతున్నాడు. ఆ స్థితి ఆర్యనాగార్జునుడు పేర్కొన్నట్లు చతుష్కోటి (సదసదుభయాను భయాంతాలు) వినిర్ముక్తం. అందు ఏదృష్టి ఉండదు. అదే నిర్వాణం. అట్టి స్థితి కేవలం కరుణం వల్లనో శాంతం వల్లనో మాత్రమే ప్రాప్య మేమో ననిపిస్తున్నది. కనుకనే, కరుణం ఒక్కటే రసమని భవభూతి, శాంతమే మహారస మని అభినవగుప్తుడు పేర్కొన్నారు. వీరిరువుర కంటే అత్యంత ప్రాచీనుడైన నాగార్జునుడు కావ్యతత్వాన్ని ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గానీ ప్రస్తావించక పోయినా సర్వోపశమాన్ని ఉపదేశించటం

వల్ల అతని మతంలో శాంతమే రసరాట్టని చెప్పుకోవచ్చును. కావ్యం వల్ల పాండబడుతున్న ఈ స్థితి సుషుప్తి, అవస్థారం, మదిరాపానవైవశ్యం మున్నైనవాటి కంటే ఎలా విశిష్టమని అనిపించవచ్చును. సుషుప్త్యాద్యవస్థలలో పంచేంద్రియవ్యాపారం ప్రవర్తిల్లదు. కావ్యా స్వాదనకాలంలో జ్ఞానేంద్రియాలు జాగరూకాలై ఉంటవి. చక్షురక్షర పంయోగాదులు సాగుతుంటవి. అనౌచిత్యం, అసంభావ్యత పాదకట్టగానే మనసు ఎదురు తిరిగి బాహ్యజగత్తులోకి వచ్చిపడుతుంది. కనుక కావ్యానుభూతికి, సుషుప్త్యాదులకూ పోలిక లేదు.

ఇంతకూ ఇలాంటి కావ్యానుభవం దేనికి? కూడు పెడుతుందా? గుడ్డ ఇస్తుందా? జాతిని వీర్యవంశం చేస్తుందా?

కావ్యానుభూతి అలౌకికం. ఇలాంటి అనుభవం శాస్త్రాల వల్లగాని, ఇళ్ళురసాస్వాదన వంటి భౌతిక భోగాలవల్లగాని లభించదు. ఈ అనుభవం అసన్యం. శాస్త్రాదులు అసంవృత్తిని (infinity) ఆమోదిస్తవి కాని, ఆ అసంవృత్తిస్వరూపం అవి బోధపరచలేవు. కావ్యం అలా కాక పాఠకుణ్ణి మూర్తప్రపంచం నుంచి అమూర్త ప్రపంచానికి, ఆ అమూర్త ప్రపంచం నుంచి అసంవృత్తికి చేరవేస్తుంది. అలా చేరవేయబడుతున్నప్పుడు పాఠకుడు పొందే ఆనందం ఇష్టార్థప్రాప్తివల్ల కలుగదు. విమోక్షంలో ఎక్కి తిరిగితే రాదు. చంద్రమండలంలో మొదటి సారిగా అడుగు మోపినా పాదమదు. సహృదయుడు పొందే ఆ అనుభవం అనుభవైక వేద్యం.

153

భోజ్యపదార్థాలకు ఉప్పు రుచి కల్పిస్తున్నట్లే మానవజీవితానికి లలితకళలే అర్థం, విలువ కల్పిస్తున్నవి. కసాయివృత్తి యందు సాధారణంగా మనకు జుగుప్స కలుగుతుంది. ఆ కసాయివృత్తి పాటించిన ధర్మవ్యాధునికి లోకపూజ్యత సంప్రాప్తించింది. వ్యాసభారతి లేకపోతే అది సాధ్యపడేదా? అలాగే దొంగలను, దొంగతనాన్ని మనం షమించము. డాక్టర్స్కి 'అనెస్థీసిస్' అన్న కథ వ్రాసి ఆ పశ్యతోహరునికి మనచేత ఆశ్రుతర్పణం విడిపించాడు. లేడీ మూవీల్ అన్న కథతో మరొక రష్యన్ రచయిత వారుణబంధకి పై మన కరుణావృష్టి కురుపించాడు. మనదేశంలోని సామాన్యప్రజాస్థానానికన్న విలువలన్నీ భారత రామాయణాలవల్ల కలిగినవే. శాస్త్రం వస్తువుల ప్రయోజనం నిర్ణయిస్తే, కవిత్యాది లలితకళలు వాటికి విలువలను కల్పించి వ్యవస్థీకరిస్తున్నవి.

కావ్యం పాఠకునకు తన్మయీభావం కలిగిస్తున్నది. కనుక అది అతని సంకుచిత దృష్టిని పటాపంచలు చేసి మనోవైశద్యం కల్పించి పశుత్వం దగ్గరనుంచి పశుపలిత్వం దాక సానుభూతితో గ్రహింపజేస్తున్నది.

తన మూల సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధమైనప్పుడు క్రియురాలి ఉపదేశాలనైనా పాటకుడు క్రియతర వచనాలతో తప్పుకొనిపోవచ్చును. కాని కావ్యమందట్లు గాదు. కావ్యార్థమే హృదయమైపోతుంది. నాగార్జునుని పరిభాషతో చెప్పవలసివస్తే సంసారానికి మూలభూతమైన దృష్టి సమూలం నశించకపోయినా శిథిలమవుతుంది. ఈ ప్రమాదం గుర్తించి ప్లేట్ తన దృష్టి కనుగుణంగా వ్రాయని కవులను తన ఆదర్శ రాజ్యం నుంచి బహిష్కరిస్తానన్నాడు. మన అదృష్టం బాగుండి అతనికి ఆ అధికారం సంక్రమించలేదు. నియంతృక రాజ్యాధినేతలు, లలిత కళలకున్న యీ శక్తిని గుర్తించి వాటిని అనుశాసిస్తున్నారు. దీనివలన లలిత కళాఖండాలు లోపించి వాటి ఆభాసాలు మాత్రమే అచటి ప్రజలకు లభిస్తున్నవి.

పురుషార్థాల పార్యంతికఫలం ఆనందమే కదా! ఆ ఆనందాన్ని సాహిత్యం అప్పటికప్పుడే సహృదయునకు అందిస్తున్నదని అభినవగుప్తుని ఆభాషణం. అలాకాదు, కావ్యం ఉపదేశమే ఇవ్వాలనటమంటే అమృతం ఆక్రమింపలేదు. మకరందమే కావాలని కోరటమే కదా.

ఈ సందర్భంలో ముమ్మటుడు జ్ఞప్తికి రాకమానడు.

“కావ్యం యశస్వీర్తుకృతే వ్యవహారవిదే శబేరరక్షతయే

154

సద్యఃపరనిర్వృతయే కాంతాసమ్మితతయోపదేశే యుజే”

అని ఆయన అన్నాడు. కీర్తి, అర్థసిద్ధి, వ్యవహారజ్ఞానము, అమంగళపరిహరణము కవితృప్రయోజనాలని అందరి అభిమానం కొలది ఆయన పేర్కొన్నాడు. కాని వాస్తవానికి ఇవి వైకాంతికాలు. కవులకు మార్గాలు చూపిన మహాకవులు నామరూపాలు లేకుండా నశించినట్లు చరిత్రనుబట్టి అనుమానించవలసి వస్తున్నది. హోమరు భిక్షాటనం చేసి జీవించినట్లు ప్లేట్ చెబుతున్నాడు వ్యవహారజ్ఞానం, శబేరరక్షతి శాస్త్రాలవల్లనూ సిద్ధిస్తవి. కనుక ఆయన పేర్కొన్న ప్రయోజనాలలో ఆసందిగ్ధమైనది ‘సద్యఃపరనిర్వృతి’ ఒక్కటే.

మరొక విశేషం - ఏ శాస్త్రానికైనా, ఏ విద్యకైనా మూలం భావన. ఈ భావనను వర్తిల్లజేసేవి స్వప్నాలు, కవిత్యాది లలితకళలు మాత్రమే. ఇంతకూ కవిత్యాది లలితకళలవల్ల అలాిక అనంపుత్యనుభవం, జీవితార్థవత్త, దృష్టిశైధిల్యం, సహానుభవం, సద్యఃపరనిర్వృతి, భావుకత లభిస్తవి.

ఇంతవరకూ సిద్ధాంతాన్ని బట్టి నిష్పన్నమైన కావ్యస్వరూపం చెప్పుకున్నాము. కాని సిద్ధాంతానికీ, ఆచరణకూ తేడా ఎప్పుడూ ఉంటుంది. త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం 180 డిగ్రీలు ఉండాలి. కాని, కొలిచి చూచినప్పుడు కొంత వ్యత్యాసం కనిపించటం విద్యార్థుల కనుభవసిద్ధమే. అలాగే కవితృ విషయంలో గూడ.

జి.వి.కృష్ణారావు

మనస్సు లక్క వంటిది. లక్కకు ఘనత్వము, శైథిల్యం, ద్రవ్యత్వము అని మూడు అవస్థలున్నవి. ఘనత్వావస్థలో లక్క ఏ ముద్రనూ స్వీకరించదు. శైథిల్యావస్థలో వేసిన ముద్రను స్వీకరిస్తుంది. కాని, గట్టి ఒరపిడి కలిగితే ఆ ముద్ర నిలువదు. ద్రవాత్వావస్థలో మరొక ద్రవ్యకణం అందులోపడి ఘనీభవించినప్పుడు ఆ కణం రాపిడికి రాలక అందే నిలిచిపోతుంది.

మనస్సుకు గూడ ఈ అవస్థలు చెప్పుకోవచ్చును. కొన్ని రచనలను, కబుర్లు విన్నట్లు వింటాము. శబ్దాలంకార ప్రధానమైన పద్యకవిత్వం, ఆమూలాగ్రం చదివించటం ఒక్కటే విశేషంగా గలిగిన కథలు, నవలలు, నాటకాలు ఈ కోవలో చేరుతవి. కొన్ని రచనలు చదువుతున్నప్పుడు మనశ్శైథిల్యం కలుగుతుంది. ఈ స్థితిలో బాహ్యప్రపంచం మరచిపోతాము. కాని తన్మయీభావం కలుగదు. అహంతకు ద్రుతి ఉండదు. వర్ణకకవిత, తెలుగు ప్రబంధాలు (తన్మయీభావం కలిగించే ఘట్టాలు వినా), షా నాటకాలు, పాఠకుల వ్యక్తిత్వాలను మరపింపక చదివించే కథలు, నవలలు, నాటకాలు, ఈ కోవకు చెందుతవి. ఈమాట కొందరికి కోపకారణం కావచ్చును. కాని ఎవరి అనుభవాన్ని వారు పరిశీలించుకొని పఠనసమయంలో అహంతలయించినదో, లేదో, గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. తన్మయై వర్ణనీయార్థంలో కరగిపోయామనుకొంటే ఈపైని చెప్పినది అయథార్థమే.

155

ఇంక మూడవజాతి రచనలు సమాధ్యవస్థను కల్పించి, అహంతను లయింపజేసి, తమ తమ పాత్రలలోనో, సన్నివేశాలలోనో, వర్ణనీయార్థాలలోనో దాదాపు మిలితం చేసివేస్తవి. ఈ స్థితిలో మనస్సు పూర్తిగాకరిగిపోయిన లక్క వలె రచనా ప్రతిపాద్యాలైన అర్థాలన్నింటినీ తనలో లీనం చేసుకొంటుంది. ఇలా లీనమైపోయిన అర్థాలు ఆమరణం మనసులో నిలిచిపోతవి. ఉత్తరకాలంలో తిరిగి ద్రవత్వం పొందినప్పుడు గూడ వెనుకటివాటిని కోల్పోక క్రొత్తవాటిని గ్రహిస్తుంది. ప్రాతవాటితో క్రొత్తవాటిని చేర్చుకొని, పరిపుష్టి పొందుతుంది. ఈ స్థితిని కల్పించే రచనలకు లక్ష్యాలుగా కాశిదాసుని కావ్యాలు, సంస్కృతనాటకాలు, బాల్మీకీయ, దాష్టవిస్మీ, చెకావ్, బాగూరుల ఉత్తమ కథలు, వేలూరి శివరామశాస్త్రిగారి 'డిప్రెషన్ చెంబు', ఇబ్నన్, యు.జి. ఓనిల్, సింజ్, ఓకేసీల రూపకాలు పేర్కొనవచ్చును.

ఇక నాల్గవ జాతి రచనలు సబీజ సమాధ్యవస్థ కల్పించి క్రమక్రమంగా నిర్బీజ సమాధ్యవస్థకు కొనిపోతవి. ఈ రచనలు పాఠకునకు తన్మయీభావం కలిగించి కట్టకడపట విషయరహితమైన సమాధ్యవస్థ కల్పిస్తవి. సంస్కృతంలో భారత, భాగవత రామాయణాలు, తెలుగులో భారతం, ఇంగ్లీషులో షేక్స్పియర్ విషాదాంతనాటకాలు,

ముఖ్యంగా హోంలెట్, - కాఫీకా వ్రాసిన ప్రయత్న, కాజిల్ అన్న రచనలు ఈ కోవక-
చెందుతవి. ఈ జాతి రచనలు ఉత్తమోత్తమాలు.

మొత్తంమీద సాహిత్యంగా పరిగణింపదగిన రచనలను నాలు తరగతులుగా
విభజించవచ్చును. మనఃకాతన్యం సడల్పక ఆసక్తిని మాత్రం కలిగించే రచనలు
సామాన్యాలు, మనశ్చైథిల్యం మాత్రమే కలిగించే మధ్యమాలు. చిత్తద్రుతి కలిగించి
తన్మయీభావ నూపాదించేవి ఉత్తమాలు, నిర్భజనమాధ్యవస్త కల్పించేవి ఉత్త
మోత్తమాలు.

ఈ విభాగం సామాజికుల హృదయస్పందనం పై ఆధారపడుతున్నది. మరి యీ
హృదయాలు, మనస్సులు ఒకే స్థాయిలో ఉండవు. కొందరి మనస్సులు సుక్ష్మాలు,
సుద్రవాలు; మరికొందరివి యూషల్లధాలు, ఈషర్లవాలు; వేరొక కొందరివి
దుశ్లధాలు, దుర్లవాలు. దీనికి తోడు ఆగంతుకాలైన ఆధివ్యధులు, కఠోరదృష్టులు,
విష్టవాలు స్వాభావిక మానసిక స్పృష్ట్యం చెరిచి కావ్యార్థాలను యథాతథం గ్రహించనీయవు;
ఈ చిక్కులన్నీ పరిహరించటం కోసమే. “యేషాం కావ్యానుశీలనాభ్యాసవశా ద్విశదీభూతే
మనోముకు రే వర్ణనీయ తన్మయీ భావయోగ్యతా తే సహృదయ సంవాదభాజః
సహృదయాః” అని అభినవగుప్తుడు నిర్వచించాడు ఈ నిర్మితీలోని కావ్యశబ్దాన్ని కొందరు
సంస్కృతకావ్యానికి పరిమితం చేయాలంటారు. వీరు- “గుణాః ప్రమాణం న దిశాం
విభాజః”, అన్న సూక్తిని విస్మరించి సంవృతిని వరిస్తున్నారు. కనుక అభినవగుప్తుని నిర్వచనం
యథాతథం గ్రాహ్యం.

156

ఈ సందర్భంలో మరొక అంశం సంస్మరణీయం. మానవుని మనస్సు కొంతవరకు
అతని వయస్సు మీద ఆధారపడుతున్నది. బాల్యంలో వీరాద్భుతాలు రుచించినంతగా
శృంగారాదులు రుచించవు. యౌవనంలో శృంగారాదులు మరులు కొలిపినంతగా
అద్భుతాదులు మరులు కొలుపవు. కౌమారంలో కరుణాదులు నచ్చినంతగా ఇతరాలు
నచ్చవు. వార్ధకంలో శాంతాదులు హత్తినట్లు శృంగారాదులు హత్తవు.

ఇంతవరకు పేర్కొన్న అంశాలను గమనించినప్పుడు రచనలోని ఉత్తమోత్తమాది
భేదాలను అసందిగ్ధంగా సర్వజన సమాదరణీయంగా నిర్ణయించడం దుష్కరమని
బోధపడకమానదు. వ్యవస్థాభిలాషియైన సహృదయుడు రచనలలోని తారతమ్యాలను
నిర్ణయించుకొనేటప్పుడు తన వయస్సును, అభిమతాలను స్మరించి, వాటికి విపరీతాలై
ఇంతకు పూర్వం అవస్థలలో కలుగుతున్నవాటిని బట్టి ఆ యా కోవలకు చెందిన
కృతులుగా పరిగణించవలసి ఉంటుంది. వయస్సు మున్నగువానికి అనుగుణాలైన రచనల

విషయంలో పాఠకుడు తన నిర్ణయాన్ని ప్రామాణికంగా భావించుకొనకపోవటం మేలు. దీనివలన ప్రమాదానికి తావుండదు.

విశిష్ట అనుభవనిష్ఠాదక మైన సాహిత్యప్రపంచానికి, తాకికప్రపంచానికి సంబంధం ఏమిటి? తాకిక ప్రపంచవాసియైన కవి అతాకికానుభవ ప్రతిపాదకమైన సాహిత్యసంసారానికి ఎలా ప్రజాపతి అవుతున్నాడు?

సాహిత్యం శబ్దరూపి. శబ్దాలు, అర్థాలు తాకికాలు. వీటి గుణదోషాలూ తాకికాలు. రసదోషాలు కూడ తాకికాలే. కనుక సాహిత్యం గూడ తాకికం కావాలి. ఇలా అన్నప్పుడు కొన్ని సందేహాలు కలుగకమానవు. కవిత్వంలో తొక్కిల గుర్రాలు, చల్లని నిప్పులు, పగటి వెన్నెలలు మున్నైనవి ఉంటవి. లోకంలో కనిపించే కార్యకారణభావం కావ్యలోకంలో కనిపించదు. లోకంలోని వస్తువులు సుఖమో, దుఃఖమో, మోహమో కలిగిస్తుంటే, కావ్యంలోని అర్థాలు ఆనందంమాత్రమే కలిగిస్తున్నవి. కనుక సాహిత్యం తాకిక మెలా అవుతుంది?

స్వప్నంలో ఈ విశేషాలు కనిపిస్తున్నవి. అయితే ఎల్ల స్వప్నాలు ఆనందప్రదాలు కావు. కాని వాదాచిత్కంగానైనా ఆనందప్రదస్వప్నాలు కలుగకపోవడం లేదు. ఇలాంటి స్వప్నం కూడ అతాకికం కావాలి. కాని స్వప్నం కూడ తాకికమే. సాహిత్యం, లేదా హేతు ప్రత్యయసంజాలాలన్నీ తాకికాలే. జాగ్రదవస్థలో ప్రాప్తించిన అర్థాలే సంస్కారరూపిన ప్రాజ్ఞనిలో (unconscious) స్థితి ఉండి నిద్రితుని తీరని కోరికలచే ప్రేరితాలై రైజసుని (preconscious) శాసనాన్ని బట్టి వ్యత్యయం పొంది స్వప్నంలో గోచరిస్తున్నవి. అంతేకాని, అభావం నుంచి ఉత్పన్నం కావటం లేదు. కనుకనే యోగదర్శనం స్వప్నాన్ని భావితస్తర్తవ్యంగా పరిగణిస్తున్నది.

కనుక స్వప్నం వలనే కావ్యమూ తాకికమే. తాకికమైన కావ్యం అతాకికమైన అనుభూతిని ఎలా కలిగిస్తున్నది? ఈ ప్రశ్న కార్యకారణభావం వలనే అత్యంతక్లిష్టం. వినాదాస్పచం. బీజం వలన అంకురసిద్ధి అనుభవప్రసిద్ధం. అలాగే కావ్యపఠనం వలని అతాకికానుభవం కూడ.

1. జాగరితస్థానో బహిష్కృతః స్థూలభుగ్వైశ్చానరః స్వప్నస్థానోఽంతః స్రష్ట స్రవిచక్త భవైజసః - యత్ర సుప్తాన కంచన కామం కామయతే నకంచన స్వప్న పశ్యతి తత్ సుషుప్తం సుషుప్తస్థాన ఏకేభాతః ప్రజ్ఞానఘన ఏవానందమయో హ్యనందభుక్ చేతోముఖః ప్రాజ్ఞః -

అయితే, కావ్యావిరూపితీ, స్వప్నోద్భవానికీకౌంతసాదృశ్యం కనిపిస్తున్నది. అదూరవర్తి అయిన (స్వప్నానికి క్రిందటి పగటివేళ గాని, మూడు నాలుగు రోజులలోపల గాని జరిగిన) జాగ్రదవస్థాంతర సన్నివేశం అవలంబనంగా గొని స్వప్ని అనవాప్త కామం (ప్రాజ్ఞ నిలీన సంస్కారాలతో తనకు అనుకూలమైనవాటిని మేలుకొలిపి వైశ్వానరునకు (conscious) అనిరుద్దమైన చతుర్విధాభినయం పట్టించి, లైజసుని సమక్షంలో నాటక మాడిస్తుంది. ఈ నాటకానికి తీరని కోరిక కపి, సూత్రధారుడూ అవుతున్నది. కోరికకు ఇష్టమైన సంస్కారాలు నటులు. ప్రాజ్ఞలైజసులు సామాజికులు. ఈ నాటక ప్రయోగంలో సంఘటింపాందుతున్నది. ప్రాజ్ఞలైజసులు మాత్రమే. ప్రాజ్ఞనకు దీనితో సంబంధం లేదని మాండూక్యం చెబుతున్నది. ఫ్రాయిడ్ ఉన్నదంటాడు. ప్రాజ్ఞనకు సంబంధం ఉన్నదా లేదా అన్న విషయం మనకు ముఖ్య కాదు. వైశ్వానరునకు మాత్రం ఇందు కర్తృత్వం కాని, భోక్తృత్వం కాని లేదు. ఇది అటు మాండూక్యానికి ఇటు ఫ్రాయిడ్‌కు సమ్మతమే. ఈ హేతువు వలన మందవేదనాలైన స్వప్నాలు వైశ్వానరుని ధారణలో నిలువవు. తీవ్రవేదనాలైన స్వప్నాలు వైశ్వానరునకు గుర్తుంటవి. స్వప్నాలు తీవ్రతర వేదనాలైనప్పుడు అతడు మేల్కొంటున్నాడు. వైశ్వానరునకు గుర్తున్న స్వప్నాలు అర్థరహితంగా విచిత్రంగా కనుపిస్తవి. సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే స్వప్నాలు ప్రాయీకంగా తీవ్రతమ వేదనాలు కావు. పైగా జాగ్రదవస్థాభాధితులు అవుతున్నవి. వాటితో సాధారణీకృతి ఉండదు. స్వప్ని కోరుకొన్నప్పుడు కోరుకొన్న తీరున కొరుకొన్న స్వప్నాలు పొందలేదు. అంటే స్వప్నాలు స్వప్ని ఇచ్చినవర్తలుకావు. వాటిని అతడు శాసించలేదు. అతడు వలదనుకొన్నా స్వప్నాలు రావచ్చు.

158

ఇక కావ్యావిరూపి - జీవితంలో విన్న విశేషం కాని, కన్న విశేషంకాని రచయితను ఆకర్షిస్తుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు అది అతనిని కలవరపెట్టవచ్చును. అలాంటి విశేషాన్ని రచయిత విడువక మననం నుస్తాడు. ఆ మననంలో ఒక విధమైన దృష్టి, భావతీవ్రత రచయితలో బయలుదేరుతుంది. దృష్టి స్థలమై విస్పష్టమైనకొలది ప్రాజ్ఞభూమిలో భావనలు మోసుకెత్తుతవి. ఇలా బయలుదేరుతున్న భావనాంకురాలను వైశ్వానరగత ఔచిత్యానాచిత్య జ్ఞానం. గుణదోష వివేచనాశక్తి పరిశీలిస్తూ అనర్హాలను సమయించి తక్కినవానికి బలం సమకూరుస్తుంది. దీనితో భావతీవ్రత అధికమవుతుంది. అంటే తాపక శక్తి పెరుగుతుంది. తపనం అతిశయించినకొలది జతుసదృశమైన మనస్సు క్రమంగా కాలిన్యం కోల్పోయి శిథిలమై ద్రవించిపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే అహంత శిథిలమై ద్రవించగా వర్ణనీయార్థం విస్పష్టతరమై చిత్రీకృతి పొందుతుంది. అంటే ముఖిత పయోధానుంచి లోకోత్తరవస్తువు లుద్భవించి దేవదానవులను అద్భుతానందాలతో

ముందినట్లు మధితప్రాజ్ఞ సమద్భూత వర్ణనీయార్థాను లోకోత్తరాల్లై భాసిస్తూ ప్రాజ్ఞ, తైజస, వైశ్వానరులను ఆనందపరవశులను చేస్తవి. సంగీత, అయ, లాఛ వృత్త వశంగతుడైన నటుడు మౌళిస్తకుంభ పరిరక్షణలో స్రావమాలనట్లు రచయిత ఆస్థితిలో రచనాక్రియను మానడు. తనకు కలుగుతున్న అనుభవాన్ని అతడు వ్రాస్తాడు. అయితే రచయిత నిప్పుడు వ్రాస్తాడు? అనుభవం కలిగిన తరువాత దానిని గ్రంథస్థం చేస్తాడా? కాక రచనకు ఉపక్రమించిన తరువాత ఆ అనుభవమే రచనను నడుపుకొని పోతుందా?

ఈ ప్రశ్నలకు ఇదమిద్దమని సమాధానం చెప్పలేము. ఇవి రచయిత స్వభావం మీద రచనమీద ఆధారపడుతుంది. ధారణ కలిగిన రచయిత తన కృతి చిన్నదైనప్పుడు ముందు ఆ అనుభవం పొంది ఉత్తరకాలంలో దానిని గ్రంథస్థం కావించవచ్చును. లేదా, కృతి పరిమాణంలో నిమిత్తం లేక అనుభవం పొందుతూ రచన సాగించవచ్చును. కాక మనస్సులో జరుగవలసిన వ్యాపార మంతా కాగితం మీదనే సాగించవచ్చును.

రచయిత కావిస్తున్న యీ సృష్టికీ, స్వాపి పొందుతున్న స్వప్నానికీ కొన్ని సాధర్మాలు, మరొకొన్ని వైధర్మాలు ఉన్నవి. కావ్యార్థాలు స్వప్నార్థాలు జాగ్రదవస్థాంతర అర్థాలమీద ఆధారపడుతున్నవి. జాగ్రదవస్థ, లోకమూ లేక కవిత్వమూ లేదు, స్వప్నమూలేదు. ఈ రెండింటియందునూ బాహ్యజగత్తువిస్తూ మౌతున్నది. కావ్య స్వప్నార్థాలు రెండూ విచిత్రాలు, తాకిక ధర్మాతిక్రమకాలు, ప్రమాతకు పారవశ్యకారణాలు. ఈ రెంటి ఆవిర్భూతికీ మూలం ప్రాజ్ఞుడే. ఒకసారి పొంది కలను యథాతథంగా స్వాపి వేరొకసారి పొందలేడు. అలాగే రచయిత ఒకసారి సృష్టించిన అనవధారితకృతిని వేరొకసారి యథా తథంగా సృష్టించలేడు. కాకున్న ఆ తాత్పర్యంతో వేరొక కృతిని సృష్టించవచ్చును.

ఇక వైధర్మాలు - స్వాపి తన తీరని కోరికకు దాసుడై కలలు కంటున్నాడు. కవి నిజద్రవణీయ దృష్టిప్రచోదితుడై రచన సాగిస్తున్నాడు. స్వాపికి కల అనివార్యం. అందలి వేదనలూ అనివార్యలే. కృతినముద్బూతి అట్టిది కాదు. రచయితకు ఇష్టం లేనప్పుడు రచనను నిలిపేస్తాడు. రచన పూర్తిగా అతని సంకల్పవికల్పాల మీదనే ఆధారపడుతున్నది. కనుకనే 'అపారే కావ్యసంసారే కవిరేవ ప్రజాపతిః యథాఃస్మై రోచతే విశ్వం తథేదం పరివర్తతే' అని ప్రాచీనులు పేర్కొన్నారు. స్వప్నం వైయష్టికం, దురవబోధం, మార్మికం, జాగ్రద వస్థాబాధితం. కావ్యార్థం విశ్వజనీనం, సుజ్ఞానం, అర్థవంతం జాగ్రదవస్థాపై బాధితం, స్వప్నం కుంభగత నశ్వరదీపమైతే, కావ్యం స్నేహస్మిగ్ధవర్తులను వెలిగించే బాహ్యరత్నదీపం.

కవి శ్రుతదృష్టార్థ ప్రబుద్ధుడై ద్రవణీయ నవ్యనవ్యదృష్టితో సమాధ్యవస్త పొంది కృతి నిర్మిస్తున్నాడు. కావ్యార్థం ప్రాజ్ఞునిలో నుండి బయలుదేరి తైజస, వైశ్వానరగత సంస్కార సాహిత్య భవితవ్యం

పరిష్కృతమై పరిపూర్ణరూపం పొందుతున్నది. కవి తన రచనలోని వైశ్వానరగత సంస్కార పరిష్కృతాంశం మాత్రమే వివరించగలడు గాని ప్రాజ్ఞసముద్భూతాంశం వివరించలేడు. అంటే స్రుతిభా సముత్పన్నాంశం వివరించలేడు. దానిని మరొకనికి నేర్పనూలేదు. ఛందోవ్యాకరణాలంకారాదిశాస్త్రాలు గూడ ఇక్కడ తమ అశక్తతను అంగీకరించక తప్పదు. 'రాజన్ భోజనం దేహి' అన్న నీరసవాక్యాన్ని ఏ శాస్త్రం కవిత్వంగా మారుస్తుంది? ఒక్క కవిహృదయం మాత్రమే ఆ పని చేయగలదు. అయితే కవులందరూ ఒకేతీరున దానిని కవిత్వంగా మార్చలేరు. కవిత్వీకృతి భిన్నత్వం పొందుతుంది.

ఇక లోకానికి, కవిత్వానికి, కవికీ, లోకానికి ఉన్న సంబంధం పరిశీలనార్హం. లోకానికి ఆద్యంతా లున్నట్లు గోచరించదు. విశ్వం యొక్క గమ్యంకాని విశ్వగతవిషయసంభాష స్రయోజనాలు కాని బోధపడవు. ఈ విషయాన్ని విజ్ఞానశాస్త్రాలన్నీ ముక్తకంఠంతో ఘోషిస్తున్నవి. తత్త్వశాస్త్రాలలోని కొన్ని మతాలు దీనిని అంగీకరించక పోవచ్చును. అయితే ఇవి నాగార్జునుడు, శంకరుడు, కాంటు మున్నెనవారి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. ఏది ఎలా ఉన్నా ఆకాశాన ఎన్ని నక్షత్రాలున్నవో, ఎందుకున్నవో ఎవరు చెబుతారు? అగ్నికీ ఔష్ణ్యం, జలానికి శైత్యం, పృథివికీ గంధపత్తం, శిథిలకు ఊర్ధ్వప్రసారణం దేనికి అంటే సమాధానం దొరకదు. ఆయా గుణకర్మలు వానికి స్వాభావికాలని సరిపెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి లోకం కార్యకారణబద్ధమై విభిన్న ప్రవృత్తులకు హేతువవుతున్నది. సాహిత్యసంపారం అపారమే కాని ఏకకావ్య స్రుతిపాదితప్రపంచం ఉచితమధ్యంతసహితం - అందరి సన్నివేశాలు, పాత్రలు, పరిమితులు, స్వప్రయోజనాలు. లోకీకవియతి, కార్యకారణభావం కావ్యంలో ఉల్లంఘితాలవుతాయి. నదీ ప్రవాహంలో తామర లుంటుంది. అగ్నులు చందనశీతలా లవుతవి. శిలలు ద్రవిస్తాయి. చెట్లు అశ్రుపాతం కావిస్తాయి. సహృదయులు విభిన్నప్రవృత్తు లయినా కావ్యం నియతంగా ఆనందం కలిగిస్తున్నది.

లోకానికి, సాహిత్యానికి, ఇన్ని వ్యత్యాసాలున్నా లోకం కావ్యానికి మూలమౌతున్నది. సూర్య కిరణం పుటిక విశ్లేషితమై వర్ణవస్త్రాన్ని ప్రసవిస్తున్నది గదా. ఇక కవికీ లోకానికి ఉన్న సంబంధం - లోకానుభవ సంపత్తివల్ల కవికి రాగాది రంజిత ద్రవణీయదృష్టి ఏర్పడుతున్నది. శ్రుత దృష్ట లోకీకార్థం వల్ల యీ దృష్టి ప్రబుద్ధమై కవికి సమాధ్యవక్ష కల్పిస్తున్నది. ఈ యవక్షతో అతని దృష్టి ప్రాజ్ఞ నిలీన లోకీకానుభూతులకు అత్యునుగుణ

2. "కావ్యార్థనిష్ఠారత్యాద్యాః స్థైర్యః సంతి లోకీకాః"

దద్యేధునిష్ఠైస్తవరే తత్తమా అప్యలోకీకాః॥"

- భక్తిరసాయనం : తృ త్. 4

దేశ, కాల, పాత్రాధికముతోబాటు ఆదినుభ్యంతాలు కల్పించి కవిచే వాటిని ఆస్వాదింపజేస్తూ కృతిని రచింపజేస్తుంది. ఇలా శబ్దనిబద్ధమైన కృతి తాకికం, అస్వాదనలో మాత్రమే ఇది ప్రాచీనులు పేర్కొన్నట్లు అతాకికం².

అనుభవసంపన్నుడైనా కవి ద్రవణీయ దృష్టివిరహితుడై సమాధ్యవస్త పొందక కావ్యం నిర్మించలేడు. ఇందులో ఏది లోపించినా కావ్యత్వం లోపించక తప్పదు. పరినిష్ఠిత సమచిత్తులు లోకాన్ని ఆనందమయంగా దర్శించి పరవశులు కావచ్చును. కాని, అలాంటివారు కావ్యనిర్మాతలు కాలేరు. గాఢదృష్టికవితులు కర్మణ్యులు అవుతారే కాని, తన్మయీభావం పొందలేరు. తన్మయీభావయోగ్యత లేకపోవడంవల్ల వీరు కృతి నిర్మించినా అది శుష్కకాష్ఠం అవుతుంది కాని కావ్యం కాదు. కావ్యాస్వాదనకు దృష్టి అత్యుత్తమం. కాని తన్మయీ భావయోగ్యత మాత్రం అవసరం.

ఆధివ్యధిపీడితులు, ఘల్పిపాసార్థితులు అయినవారు యోగానికి వలెనే కావ్యనిర్మాణాస్వాదనలకు అనర్హులు. అశక్తులు. ఈ పరిశీలనను బట్టి సాహిత్యభవిత్యాన్ని గూర్చి ఏమి చెప్పుకోవాలి?

కావ్యావిరూపికి సమాహిత ద్రవణీయదృష్టి అవశ్యకం. కావ్యాస్వాదనకు పాఠకుని యందు తన్మయీభావయోగ్యతాస్తోత్ర ముఖ్యం. ప్రకృతస్థితిగతులు వీటికి ఎంతవరకు పోషకంగా ఉన్నాయి?

161

1914 నుండి ఇంతవరకూ వాటిల్లిన ప్రపంచ యుద్ధద్వితీయం వల్ల ప్రపంచ మేధావుల విశ్వాసాలు, ఆదర్శాలు, లక్ష్యాలు బదలబడలే అనవస్థితి పొందాయి ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామానికి పూర్వం రచయితలకు సోషలిజంలోనో, కమ్యూనిజంలోనో, పరిష్కృత ప్రజాస్వామ్యంలోనో విశ్వాసం ఉండేది. ఆణ్ణాయుధాలు వచ్చినవెనుక ఆ విశ్వాసం పడలిపోయింది. సాయుధసంఘర్షణ పరిహరించగలిగిన విశ్వకల్యాణప్రద లక్ష్యం కోసం రచయితలు అన్వేషణ సాగిస్తున్నారు. ఇంతవరకూ వారికి ఒక విన్నపదృష్టి ఏర్పడలేదు. విన్నపదృష్టి లేనప్పుడు రచన ఎలా వెలువడుతుంది? వెలువడినా అందులో జీవం ఎలా ఉంటుంది?

వెనుకబడిన దేశాలకు ఈ చిక్క లేకపోవచ్చును. అచటి రచయితలకు సోషలిజం లోనో, కమ్యూనిజంలోనో, ప్రాచీనజాతీయవ్యవస్థా సముద్ధరణంలోనో వ్యవస్థిత దృష్టి ఉండవచ్చును. నిజానికి అలాగే ఉన్నది. అయితే ఆ దృష్టి ఆ ప్రాంతీయులకు నచ్చవచ్చు నేమో కాని, అది విశ్వజనీనం కానొల్లదు. కనుక అట్టి రచనలు విశ్వజనాదృతి పొందజాలవు.

నిజానికి ఆ కృతులు ఆ యా చేశపు ఎల్లలు చాచి అవతరికి పోవు. దీనినిబట్టి అగ్రగామి దేశాలలోగాని, వెనుకబడిన దేశాలలోగాని ఉత్తమ కృతులు వెలువడటానికి బోర్తిగా అవకాశాలు లేవని భావించరాదు. సత్కావ్యావిచ్ఛానికి అవకాశాలు తక్కువని చెప్పటమే ప్రకృత తాత్పర్యం.

ఇక రెండవ అంశం.... కావ్యత్వం ఆస్వాదనలో గాని నిరూఢం కాదు. నేటి ప్రజలకు భౌతికభోగాలలో ఉన్న ఆసక్తి మరి దేనిలోనూ లేదు. ప్రభుత్వాలు గూడ తమ ప్రజలు సగటున తలఒకటికి వాడుకొనగలుగుతున్న విద్యుచ్ఛక్తి, వస్త్రాలు, ఆహారపదార్థాలు, మందులు, కార్లు, నివేశనప్రదేశాలు, రేడియోలు మున్నగు గల వస్తువుల పరిమాణాలను బట్టి తాము సాధించిన అభ్యుదయాన్ని నిర్ణయిస్తున్నవి. బాధావిమోచన మేదైనా సేవ్యమే నని, పరమావధి మనీ రోగి భావిస్తున్నట్లే. అధికారమో, ఐశ్వర్యమో, తత్పాధనమో అనుగ్రహించేదైనా అభిలషణీయమని ఈనాడు సామాన్యప్రజానీక మంతా భావిస్తున్నది. ఇప్పుటి జీవిత వ్యవస్థ కూడ ఐశ్వర్య, అధికారరూప సద్యఃఫల మివ్వని కర్మను పూర్తిగా త్రోసివేస్తున్నది. కావ్యంవల్లగాని, తక్కిన లలితకళాఖండాలవల్ల గాని లోకోత్తరానుభూతి కలుగుతున్నదే కాని తాకికమైన సద్యఃఫలం కలగడం లేదు. కనుక భౌతికభోగలాలసమైన ప్రజానీకం కావ్యాస్వాదనకు దూరమౌతున్నది.

162

భౌతిక భోగాలు పరమార్థాలైనప్పుడు తృప్తి పెచ్చరిల్లక తప్పదు. దాని వలన వ్యగ్రత సంశయం, ఆందోళన, భీతి కలుగుతున్నవి. పీచివల్ల మైత్రి, కరుణ లోపిస్తున్నవి. ఈ లోపం పల్ల పాఠకులు కావ్యపఠనకాలంలో పొందుపసిన సమాధ్యవస్థ పొందలేకపోతున్నారు. ఈ దుష్ఠితికి రాజకీయపక్షాభినవేశాలు అపూర్వదోహదం కల్పిస్తున్నవి. వివిధదేశాలలో కమ్యూనిస్టుపార్టీలు అవతరించినతరువాత మత, సాంఘిక, సాంస్కృతిక రంగాలు స్వాతంత్ర్యంకోల్పోయాయి. తమ పక్షాలను బలపరచుకోవటానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, విజ్ఞానశాస్త్రాల తత్త్వంనుంచి లలితకళల తత్త్వం చాకా నిర్వచిస్తూ తదనుగుణంగా ఉన్నవే యోగ్యాలనీ, విరుద్ధాలన్నీ అభ్యుదయ నిరోధకాలనీ ప్రచారం ప్రారంభించాయి. ఆ పక్షాలను చూచి తక్కిన రాజకీయపక్షాలు గూడ తమ తమ ఆశయాలకు అనుగుణమైన దురభిమానాలు రేకెత్తిస్తున్నవి. దీని మూలాన ప్రజలలో సహనం, తన్మయీభావయోగ్యత క్షీణిస్తున్నవి. ప్రాచీనులు జరస్మిమాంసకాదులను సభాంతర స్తంభ కుడ్యవసద్యశులనీ, రసాస్వాదనకు అయోగ్యులనీ అన్నారు. ఇవాళ అలాంటివారు రాజకీయపక్ష దురాశ పరులంటే అతిశయోక్తి కాదేమో.

రాజకీయ పక్షాలకు నేడు రాజ్యం కూడ లోడవుతున్నది. అంతర్గత శాంతి, న్యాయ సంరక్షణమూ, విదేశ దండయాత్రా ప్రమాద నిరోధమూ మాత్రమే తన కర్తవ్యమని జి.వి.కృష్ణరావు

19వ శతాబ్దంతం వరకూ భావిస్తూ వచ్చిన రాజ్యం 20వ శతాబ్ది ప్రథమపాద అంతిమభాగం నుంచి వివిధరంగాలలో విశేషాధికారాలను స్వాధీనం చేసుకొని విశ్వరూప ప్రదర్శనం ప్రారంభించింది. అమెరికా (యు.ఎస్.ఎ.) వంటి రాజ్యం కూడ సాంస్కృతిక రంగంలో ప్రవేశించి తన విధానానికి సమ్మతమైన కృతులనే ఇతర దేశాలలో ప్రచారం చేస్తున్నది. ఇక కమ్యూనిస్టు రాజ్యాలు నిర్వహిస్తున్న పాత్ర చెప్పనక్కరలేదు. ఆ దేశాలలో ప్రభుత్వానికి వంతపాడే కృతులే ప్రచురణభాగ్యం పొందుతున్నవి. ఎదురు తిరిగిన రచయితలు కారాగారాలకు వెళ్ళక తప్పటంలేదు. భావస్వాతంత్ర్యం లేనిచోట ఉత్తమ కృతులు ఎలా వెలువడుతవి? విప్లవానికి పూర్వం తన సాహిత్యంలో ప్రపంచాన్ని ఉద్రాతలూచిన రష్యా ఆ విప్లవానంతరం చెప్పుకోదగిన కృతులను ఉత్పాదించలేకపోయింది.

ప్రజాస్వామిక రాజ్యమైన భారతదేశంలో గూడ ప్రభుత్వం రాష్ట్రస్థాయిలోను, అఖిల భారతస్థాయిలోను అకాడమీలను నియమించి అధికారాన్ని ప్రస్తుటం చేస్తున్నది. కొన్ని రాష్ట్రాలు పాఠ్యగ్రంథాలను గూడ తామే ప్రకటిస్తూ ప్రాథమిక విద్య నుంచి ఉన్నత విద్య వరకూ గల చదువుసంధ్యలను గుప్పిట బిగించుకొన్నవి. విశ్వవిద్యాలయాలు కూడ మరెంతో కాలం స్వతంత్రంగా ఉండవు. అయితే కమ్యూనిస్టు రాజ్యాలలో ఉన్న కఠిన శాసనాలు ఇంతవరకూ లేకపోవటం ఒక్కటే అభినంద్యం. ఇక మన అకాడమీలచే సమాదృతి పొందుతున్న కావ్యాల విశిష్టత ఎవరికి వారే ఊహించుకోవచ్చును. ముంజేలి కంకణం ఉండగా అద్దం దేనికి?

163

ఇంతకుముందు పేర్కొన్నవాటి కంటే ప్రబలమైన విశేషం మరొకటి ఉన్నది. ఉత్తమకృతుల ఆవిర్భావానికి సమాజంలో కొంత నిలకడ అవసరం. సాంకేతిక విద్యావిజ్ఞానభాగంలో మున్నెన్నడూ ఊహించనంత త్వరితంగా ఏ ఒక దేశముందో కాక, ప్రపంచమంతటా విపరీత పరిణామాలు వస్తున్నవి. వెనుకటి సామాజిక వ్యవస్థలన్నీ బదలదలయ్యాయి. నిష్పటిస్తీలిగతులు నేడు లేవు. నేడున్నవి రేపుండవు. ఈ పరిణామం అంతకూ తీవ్రతరం, శీఘ్రతరం అవుతున్నది. భౌతిక సుఖాలనుపడైన మానవుడు, ఈ విపరీత త్వరిత పరిణామాలకు స్వాగతం చెబితాడే కాని శ్రేయోదాయకాలు కావని నిరోధం కల్పించగలడా? మన దేశం శాంతిని కాంక్షించి, సైనిక వ్యయం తగ్గించుకొని తాను కోరుకొన్న మార్గాన జీవించటానికి యత్నించింది.

కాని చైనా తన సైన్యాలను పంపి దురాక్రమణ జరిపింది. దీనితో ఆత్మరక్షణకోసం మనదేశం సైన్యాన్ని పెంచుకోవలసి వచ్చింది. అత్యయికస్థితిని ప్రకటించి చైనా అనుసరించిన మార్గాలే అనుసరించి యుద్ధంవస్తద్దం కావలసివస్తున్నది. స్వాతంత్ర్యం కాపాడుకోదలచిన

దేశాలకు సాంకేతిక విద్యాబలిష్ఠ రాజ్యాలస్రమాదం నుంచి రక్షించుకోవాలంటే ఆ సాంకేతిక విద్యాభివృద్ధికంటే గత్యంతరం ఉన్నదా? ఏది ఎలా ఉన్నా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీత పరిణామం మహాప్రవాహం వలె వచ్చి పడుతున్నప్పుడు ఏకైకంగా వ్యక్తులు గాని, రాజ్యాంగం గాని దానిని నిరోధించటం అసంభవంగా కనిపిస్తున్నది.

స్థితిగతులు ఇంత త్వరితంగా మారుతున్నప్పుడు రచయితకు గాని, పాఠకునకు గాని విస్తృతదృష్టి, విలువలు ఉండటానికి వీలున్నదా? ఈ ఇరుపక్షాలు విభ్రాంతాలై ప్రతిదీ తాత్కాలికమని భావించవా? ఇంతమాత్రాన లిలతకళాసృష్టి మొదలంటు స్తంభించిపోతుందని చెప్పలేము. చెప్పరాదు. కాని జీవితం నిలకడ లేక త్వరిగగిని మారుతున్నప్పుడు తదనుగుణమైన మార్పులే సాహిత్యంలోను తక్కిన లలితకళలలోను వస్తవి. సమాధ్యవస్తాపాదకాలైన కృతులకు అవకాశం తక్కువ. తదాస్పాదనశక్తి గూడ సన్నగిలక తప్పదు. వెనుకటిలోవలె నవ్యకృతులు ఇక మీదట నాలుగు కాలాలపాటు నిలవటం అసంభవంగా కనుపిస్తున్నవి. ఇంతకు మున్ను సమాదృతాలైన కృతులనే అయినట్లు, కానట్లు - విశ్వవిద్యాలయాలు ఆదరించవచ్చును. క్రొత్తగా వెలువడే రచనలు స్వల్పకాలం నిలిచి ఆమీద విస్తృతి పథంలో లీనమైపోతవి. ఈ రచనలయందలి వస్తుశిల్పాలు గూడ పత్రికావార్తలవలె ఉద్వేజకాలుగా ఉంటవి. అంటే పత్రికా రచనమే (Journalism) సాహిత్యంగా చెలామణి అవుతుంది. ఈ లక్షణాలు ఇప్పుడే కొంతవరకు గోచరిస్తున్నవి.

రష్యాలో రైతు

సాహిత్యంలో వాస్తవిక వాదానికి రష్యన్ రచయితలను చెప్పిన తరువాతే ఎవరైనా చెప్పాలి. అసలు వాస్తవిక వాదం మొదట రష్యన్ సాహిత్యంలో పుట్టి, తరువాత ప్రపంచ సాహిత్యాలన్నిటిలోకీ వ్యాపించిందంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. వాస్తవిక వాదానికి విశిష్టత ఉత్తమస్థానం కల్పించింది, పెంపొందించింది రష్యన్ రచయితలే. 1920 నుంచి పుష్కిన్, గోగోల్, టర్గెన్, చాల్స్టాయ్, డాస్టవస్కి, చకోవ్, గోర్కి మొదలైన రష్యన్ రచయితలు జీవం పోశారు.

ఈ వాస్తవిక వాదానికి ఆదర్శం కేవలం నిత్యనైమిత్తికాలను వర్ణించుటం కాదు. మానవునిలోపున్న పశుత్వాన్ని, నైచ్యాన్ని, అజ్ఞానాన్ని అర్థరహితంగా చిత్రించటంకాదు. సాహిత్యానికి పరమావధి ఉంది. మాక్సిం గోర్కి అన్నట్లుగా సాహిత్యం మానవుణ్ణి తన్నుతాను అర్థం చేసుకోవటానికి తోడ్పడాలి. అతనిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించాలి. సత్యం తెలుసుకొందామన్న తహతహలు కలిగించాలి. తనలో ఉన్న లోటుపాట్లను తెలుసుకొని వాటిని సమూలంగా పేకలించటానికి తోడ్పడాలి. తనలోని మంచిని తెలుసుకోనేటట్లు చేయాలి. తనలో పశుత్వ మున్నందుకు అజ్ఞ, అన్యాయం జరుగుతున్నందుకు క్రోధం, అధర్మాన్ని ప్రతిఘటించటానికి ధైర్యం పెంపొందించాలి. మానవునిలో నైతికబలం, సౌందర్య పీఠాన, జీవితంపై అనురక్తి కలిగించాలి.

165

ఇలాంటి ఆదర్శాలు ప్రధానమైనప్పుడు, వ్యక్తి, సంఘం వ్యక్తి గుణావగుణాలు జ్ఞానాజ్ఞానాలు, ప్రవర్తన, భాష, సంఘాచారాలు, సంస్థలు, వాటిలోని కీడు, మేళు ధర్మాధర్మాలు, యథాతథంగా స్వీకరించక తప్పదు. ఇవి క్షణికాలనీ, మాయా కల్పితాలనీ, పురాకృత సుకృతాకృత ఫలాలనీ, దైవలిఖితమనీ, మంచి చెడ్డలకు భగవంతుడుండగా మనకెందుకు లెమ్మనీ ప్రాలుమాలలానికి వీలులేదు. వ్యక్తివిశిష్టమైన సంఘమంతా ఆమూలాగ్రం సాహిత్యానికి వస్తువైపోతుంది.

సంఘమంటే రష్యాలో నాటికే నేటికీ అధిక భాగంరైతులే! రైతులేకపోతే 1918 వరకు ముప్పాతిక సంఘం లేదనే చెప్పాలి. అందువల్ల సాహిత్యంలో వాస్తవిక వాదం కోసం పోరాడుతూ వచ్చిన రష్యన్ రచయితలు తమ రచనలలో సర్వసాధారణంగా రైతుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వచ్చారు. పెక్కుకథలలో నాటకాలలో, నవలలలో రైతులే నాయకులు, కొన్ని రచనలలో రైతులు కనిపించకపోయినా, వారిస్థితి గతులు, కష్టనిష్ఠురాలు, సాధక బాధకాలు, గుణావగుణాలు, పరంపరా సంబంధంగానైనా చిత్రించబడటం జరిగింది.

ఈ వాస్తవిక వాదం రసపుష్టికోసమని యదార్థ జీవితాన్ని తారుమారు చేయడం కాని, తమ సిద్ధాంతాలతోసం అతిశయోక్తులు తెచ్చుకుని, అభూత కల్పనలు చేయటంకాని, కృత్రిమత్వం ప్రవేశపెట్టడంకాని జరగలేదు. రైతును వర్ణించినా, కార్మికుణ్ణి చిత్రించినా, విద్యావంతుణ్ణి ఉల్లేఖించినా, జమీందారును ప్రస్తరించినా, అతని మనోవాక్యాయ కర్మలతో గోచరించే వాస్తవికత్వాన్ని, దానివల్ల సంఘానికి మానవత్వానికి జరుగుతున్న ఉపకారపకారాలను యథాతథంగా చిత్రించారు.

రష్యన్ వాస్తవిక వాదంలోని విశిష్టత తెలుసుకోవాలంటే మన పూర్వీకుల రచనలను తీసుకొంటే తేలిపోతుంది. మన పూర్వకపుల్లో రైతులనుగూర్చి వ్రాయకపోలేదు. హాలుడు గాధాసప్తశతిలో ఎక్కువభాగం గ్రామ జీవితాన్ని గూర్చి వ్రాశాడు. కేవలం రైతులను గూర్చి వ్రాసిన గాథలు ఇరవైకిపైగా ఉన్నాయి. భార్యను కోలుపోయిన రైతును గూర్చి దున్నే దున్నే యెడ్డును పోగొట్టుకున్న నిర్భాగ్యుణ్ణి గూర్చి, తడిపుడకలతో పొయ్యి మండక ఆవస్థపడే యిల్లాళిని గూర్చి వ్రాశాడు. అయితే మన సంప్రదాయం సూచిస్తున్న అర్థాన్ని బట్టిచూస్తే అవి కేవలం శృంగారం ఒలికించడం కోసం వ్రాసినవే గాని మరొకటిగాదు. సంప్రదాయాన్ని ఆపల ఉంచి ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా అర్థం చెప్పుకొన్నా, రైతు సుసంప్రపంచంలో కాని, బాహ్యప్రపంచంలో కాని జీవన్మాత్రుడుగానైనా పడే సంఘర్షణ కనిపించదు. మృచ్ఛకతికంలో దొంగదగ్గరనుంచి రాజుదాకా చిత్రించాడు. కాని అతని దృష్టి ఒకటే. ఈ జీవితమంతా వట్టిమాయ. వట్టి మట్టిబండి. తెలుగు సాహిత్యంలో చూడామా, బసవ పురాణం, ఆముక్త మూల్యద, పాండురంగ మహాత్మ్యం రైతు శ్రమజీవితాన్ని అసలు స్పృశించకపోలేదు. కేవలం భక్తికి దైవదీక్షా ప్రచారంకోసం రైతుజీవితాన్ని పేర్కొన్నది. ఆముక్తమూల్యద ఆపులమందలవెంట పరిగెత్తే ఆబోరులను, రైతుజ్ఞతిగతులను పేర్కొన్నది. పాండురంగ మహాత్మ్యం పల్లెటూరిజీవి కాపును వర్ణించింది. అయితే రైతు మనస్సును, సంఘంలో అతడు గడిపే జీవితాన్ని అతని సమస్యలను విశదంగా కాని, సూచన ప్రాయంగా గాని వర్ణించలేదు.

1830 నుంచి వచ్చిన రష్యన్ సాహిత్యం, నిత్యజీవితాన్ని, సమస్యను కూలంకషంగా చిత్రించింది. అనూచానంగా పస్తావున్నంతమాత్రాన దోషాలను వదలేదు. అవగుణాలు ఎక్కడ ఉన్నా, జమీందారులలో ఉన్నా, విద్యావంతులలో ఉన్నా, కార్మికులలో ఉన్నా, కర్షకులలో ఉన్నా కడిగివేసింది. మానవత్వంలో ఉన్న ఉదాత్తతను, సంఘంలో రావలసిన మార్పులను, ఉద్దోషించింది. తాను తెలుసుకొన్న సత్యాన్ని లోకానికి చాటడానికి రష్యన్ మహారచయితలంతా ప్రభుత్వం ఆగ్రహానికి గురి కావలసి వచ్చినా, ఈషణ్మాత్రం కూడా మెనుకంజ వేయలేదు. పుష్కన్ నిర్బంధానికి లోనయ్యాడు. గోగోల్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం

నిషేధించింది. తుర్గనీవ్ ప్రెవీరియా ప్రవాసాన్ని కొంచెం తప్పించుకున్నాడు. బాల్స్ట్రాయ్ ప్రభుత్వ ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. దాస్తవస్కీ ఉరిశిక్షను కొంచెం తప్పించుకొన్నాడు. గోల్కీ కారాగారవాసం అనుభవించాడు.

1880 నుంచి వెలువడిన సాహిత్యం పరిశీలిస్తే కర్నకుడు, కార్మికుడు, మధ్య తరగతివాళ్లు, భోగలాలసత్వంలో ఆనాడున్న జమీందారులు కన్నులకు కట్టినట్లు కనిపిస్తారు. గంభీర ఘోషతో వరుగులెత్తే జీవిత సముద్రం నక్షుజ్జమహాతరం గాలతో ప్రత్యక్షమౌతుంది. అంత విస్తృతంగా రష్యన్ చరిత్ర కూడా ఆ జీవితాన్ని మనకు ప్రత్యక్షం చేయలేదు. అసలు ఇలాంటి వాస్తవిక వాదానికి నాంది ప్రారంభించింది గోగోల్ లాంటి మహారచయితలే. వీరి రచనలలో కేవలం వాస్తవిక వాదం మాత్రమే కాదు రోమేంటిజం కూడా మిళితమై ఉంది. ముఖ్యంగా గోగోల్ తన రచనలలో ప్రభుత్వంలో ఆపాదమస్తకం వ్యాపించి ఉన్న కుళ్లును, రైతులు జమీందారుల క్రింద పడుతున్న బాధలను హాస్యాస్త్రధంగా చిత్రించాడు. రైతుల బానిసత్వం నిర్మూలించడానికి కత్తి ఝుళిపించాడు.

గోగోల్ తన కథల సంపుటిలో రైతుల అజ్ఞానాన్ని, అంధ విశ్వాసాన్ని చాలా హాస్యాస్త్రధంగా చిత్రించాడు. వారిమీద అవ్యాజానురాగం కలిగించేటట్లు చేశాడు. అతని హాస్యానికి రాతి ప్రతిమలైనా కరగిపోవలసిందే. అతని రచనలను అచ్చులో కూరుస్తూ కంపోజిటర్లుకూడా పొట్ట చెత్తలయేటట్లు నవ్వుకొంటూ ఉండేవాళ్ళు. దానితో పని చెరుపు గలిగి మేనేజరు వాళ్ళను కూకలేస్తూ ఉండేవాడట ఈ రచయితే తరువాత 'మృతజీవాలు' అనే నవలను వ్రాశాడు. అది అన్నివిధాల విశిష్టమైనదని చెప్పాలి. వస్తువును బట్టి, శిల్పాన్ని బట్టి ఇందులోని శిల్పం అలంకారశాస్త్రానికి తీర్పులానికి వీలులేని ఒక మహాసమస్య.

167

మృతజీవాలు అన్న నవలలోని ప్రధానవస్తువు యిది. చిద్ చికోవ్ అనే ఒక జమీందారు పుంటాడు. అతనికి ఎక్కువ ఆస్తి సంపాదించి తన సమాజంలో అగ్రగణ్యుడు కావాలని కోరిక. ఈకోరిక కలిగేనాటికే దేశంలో అంటువ్యాధులు బయలుదేరి నిస్సహాయులైన రైతులు వేలకువేలు చచ్చిపోతారు. ఆనాటి రష్యన్ రైతుకూ, యీనాటి రష్యన్ రైతుకూ ఏళ్ళిదా సంబంధం లేదు. రష్యన్ రైతులు అప్పట్లో మూడు రకాలుగా ఉండేవాళ్ళు. కేవలం జమీందారుబానిసలు. వీళ్ళనే సెర్ఫ్స్ అంటారు. వీరూ, వీరుదున్నేభూమి, జమీందారు ఆస్తులే. భూమిని అమ్మినట్టుగానే, ఈ బానిసలను అమ్ముకోవచ్చును. భూమికి మనం శిస్తుకడుతున్నట్టుగానే జమీందారులు ప్రభుత్వానికి ఈ బానిసలకని పన్నుకట్టేవారు. పోతే రెండో తరగతివాళ్ళు స్వతంత్రకర్షకులు. సొంత ఆస్తులు ఉండేవి.

రష్యాలో రైతు

అయినా జమీందారుకు లోబడి ఉండవలసిందే. మూడో తరగతి ఉమ్మడి సాగుచేసేకొనే రైతులు. వీళ్ళూ జమీందారులకు లోబడి ఉండవలసిందే.

కథానాయకుడైన చిట్ చికోవ్ కు ఈ బానిసలను కొనాలని ఉద్దేశం. బ్రతికినవాళ్ళను ఉట్టి ఉడియంగా ఎవరూ ఇవ్వరు. చచ్చినవాళ్ళనైతే తృణమో పణమో యిస్తే తనకు అమ్మివేస్తారు. ఎందుకంటే సెర్ఫ్స్ పైన జమీందార్లు ప్రభుత్వానికి పన్నుకట్టాలి. జనాభా లెక్కలు పది సంవత్సరాల కొకసారి కాని తీసుకోరు. ఈమధ్యలో రైతుబానిసలు బ్రతికి ఉన్నా చచ్చిపోయినా మళ్ళీ జనాభాలెక్కలు తీసుకోనేటంతవరకూ ప్రభుత్వానికి పన్నుకడుతూ ఉండవలసిందే. చచ్చిపోయిన రైతులపై కట్టవలసిన పన్నుబాధ తొలగించుకోవాలి అని జమీందారు సహజంగా ప్రయత్నిస్తాడు. బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళను కొనుక్కొంటే లాభంవుంది. వాళ్ళచేత వెట్టిచాకిరీ చేయించుకోవచ్చును. చచ్చినవాళ్ళను కొని ప్రయోజనమేమిటి అన్న సందేహం తప్పకుండా కలుగుతుంది. చిట్ చికోవ్ అద్వితీయ ప్రతిభాశాలి. నామమాత్రపు ధరలకు చచ్చిపోయిన రైతులపేర్లను, వాటికి సంబంధించిన రిజిస్టరుపత్రాలను కొని వాటిని తీసుకువెళ్ళి స్టేట్ లాండ్ లార్డ్స్ బ్యాంకుకు తనహాపెట్టి పెద్ద మొత్తంగా పుచ్చుకొని పరారై రష్యాలో మరొక రాష్ట్రంలోనే ఆస్తిపాస్తులు కొనుక్కొని గౌరవంగా బ్రతకాలని ఉద్దేశం. ఈ మహా ప్రారంభానికి కథా నాయకుడు బయలుదేరాడు. గవర్నరును తదితర ప్రధాన ఉద్యోగులను, పెక్కుమంది జమీందార్లను సందర్శిస్తాడు. బేరంసంగతి అసలుగుట్టు బయటపడకుండా తగుజాగ్రత్త పడతాడు. కాని క్రమక్రమంగా ఆసంగతి చివరికి ఒక్కసారి గుప్పమంటుంది. చిట్ చికోవ్ అకస్మాత్తుగా జారుకొంటాడు.

168

ఇదీకథ. అలంకారికులుకోరే కథా నిర్మాణం, విధించే ఆధిమధ్యాంతాలు లేవు. కేవలం కథానాయకుడు కలుసుకొన్న ఉద్యోగస్థులపాత్రలు, జమీందారుల భూమికలు కళ్లకుగట్టినట్లుంటాయి. జమీందారునైచ్యం, అవమానపత్రం, లుబ్ధత్వం బట్టబయలౌతాయి. రైతులసంగతి సాక్షాత్తుగా చిత్రితంకాక పోయినా విస్పష్టంగా వ్యజ్యమానము లౌతాయి.

ఈనవల చదువుతుంటే మన పెదవులు నవ్వుతుంటాయి. హృదయం కరుణాతి రేపంతో గిజగిజ లాడిపోతుంది. మనకు తెలిసినంతలో ఏదో ఒక రసం ప్రతీతమౌతుంది. రసంతో రసాంతర ప్రతీతమౌతుంది. రసంతో రసాంతర ప్రతీతి కావటం అపూర్వం. ఒకేకావ్యం రెండు, మూడు, నాలుగు అర్థాలిచ్చేటట్లు వ్రాశారు కాని, ఒకేకావ్యం రెండురసాలు కలిగేటట్లు వ్రాయలేదు. అలంకారిక శేఖరుడైన పండితరాయలు

రసాంతర్యానికి కొలది లభ్యాలు చూపించాడు. కాని, ద్వీరస ప్రధానకావ్యాలను అతడు పేర్కొనలేదు. అసలు అతర్కితోపపన్నమైన ఆ ప్రతిభతో ఊహించను కూడా ఊహించ లేక పోయాడు.

మొత్తంమీద ఇలా ప్రారంభమైన రష్యన్ వాస్తవిక వాదం తుర్గనీవ్, లాల్ స్టాల్ డాన్స్ విస్సీ, చకోవ్, గోర్కీ, గ్రిగోరొవిచ్, మేరిమార్కోవిచ్, డేనిలివిస్సీ, పినెంస్కీ, రైషెన్ కోత్ మొదలైన వారి చేతుల్లో పడి మరి సానలు దేరింది.

తుర్గనీవ్ రచన అన్నిటోను ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా, పరోక్షంగానైనా రైతుల జీవితాన్ని సమస్యలను స్పృశించటం, చిత్రించటం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అతని స్టోర్స్ మనస్కోగ్ డ్ బుక్ అనే కథల సంపుటిలో జమీందారుల క్రింద రైతులు పడుతున్న అపజ్ఞలు చక్కగా కనిపిస్తాయి. రచయిత కథాచిత్తుగా జరిగే ఘోరాలి ఘోరాలను వర్ణించలేదు. నిత్యజీవితంలో రైతులు జమీందారులవల్ల పడుతున్న బాధలను వర్ణించాడు. రైతులపై సానుభూతి కలిగించటానికిని వాళ్లను కొండమీద కూర్చోబెట్టలేదు. జమీందారుల జాతికి జాతే జనషాదానవులని చిత్రించలేదు. ఈ అన్యాయానికంటా మూలం జమీందారి విధానంలో ఉందనీ, ఆ విధానం రద్దు కావాలనీ సూచించాడు.

లాల్ స్టాల్ రచనలలో, రైతు జీవితాన్ని స్పృశించని రచన లేదనటంలో 169 ఆతిశయోక్తిలేదు. ముఖ్యంగా రైతు జీవితాన్నే ప్రధాన కథావస్తువుగా తీసుకొని వ్రాసినవాటిల్లో ది మార్నింగ్ ఆఫ్ ఎ లాండేడ్ (ప్రాప్రిటరీ, ది కొనక్స) అన్న నవలలలో పోలికుమ్మెలు బృహత్కథ, ది పవర్ ఆఫ్ డార్నేస్ అన్న నాటకం ముఖ్యమైనవి. మానవత్వం, సత్యం. దయ, శౌచం, ప్రేమ, విశ్వకల్యాణం అతడు హృదయపూర్వకంగా సాహిత్య కుసుమంలో కురిపించాడు. చిత్రశుద్ధిగా ఆచరించాడో, విశ్వసాహిత్యంలో ఆజరామరస్థానం సంపాదించాడు.

అతని ఏ చిన్నరచన తీసుకొన్నా వాస్తవికతత్వ గ్రహణంలో, చిత్రణలో ఎంత నిశితత్వం ఉందో స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఉదాహరణకు పోలికుమ్మె కథనే తీసుకోండి. భూస్వామి, సెర్ప్, స్వతంత్ర కర్షకుడు, ఉమ్మడి సాగుచేసే రైతుల జీవితం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

భూస్వామిని అమే ఎస్టేటు తరపున ముగ్గురు సైనికులను పంపించవలసిందని లాఫీడు వస్తుంది. ఇద్దరు దొరుకుతారు. మూడో మనిషి దొరకడు. ఆ మూడో మనిషిని తన రైతులలోనుంచి ఏరి అయినా పంపించాలి. లేదా స్వతంత్రంగా ఉంటున్న రైతు కుటుంబాలలోనుంచి ఒకరిని ఏరి పంపించాలి. డబ్లీవ్ కుటుంబంలో యుద్ధానికి

ఎదిగిన కుర్రవాళ్లు ముగ్గురుంచారు. తలిమ్మా కుటుంబాలన్నీ ఒంటి సంసారాలు. లేకపోతే మగవాళ్లు ఇద్దరు ఉంచారు. ముగ్గురున్న కుటుంబాన్ని వదలి ఇద్దరున్న కుటుంబంలోనుంచి మనిషిని పంపించటం ఏమి ధర్మం? అందువల్ల డబ్ల్యూ కుటుంబంలోనుంచి ఒకరిని పంపించాలి. తేడా భూస్వామిని తన క్రిందరైతులతో ఒకరిని పంపించాలి.

భూస్వామిని హృదయం చాలా మెత్తనిదితెండి. ఎవరికీ తాను స్వయంగా అవకారంచేసి పాపంకట్టుకోవటం ఇష్టంలేదు. ఆమె రైతులతో పోలికున్నా అనే వ్యర్థదొకడున్నాడు. వాడు త్రాగుబోతు. చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తాడు. వాణ్ణి క్రిందటిరోజుననే షమించింది. బైబిల్ చెప్పిన ధర్మకాత్రాలు బోధించింది. ఎలా పంపిస్తుంది? పైగా అతనికి భార్య అయిదుగురు పిల్లలు. వాణ్ణి పంపిస్తే సంసారం ఏమౌతుంది. ఆ పిల్లలు తన కాలక్షాపకం అహరించరూ? అందువల్ల దయార్థహృదయురాలైన భూస్వామిని తన మేనేజరునే ఎవరినో ఒకరిని చూచి పంపించమంటుంది. మేనేజరు మూడో మార్గం సూచిస్తాడు. ఖరాయాబిల్లు చెల్లిస్తే మరొకళ్ళ సైన్యంలోకి పంపించవచ్చునంటాడు. ఆ దయామయినికి ఈ ముక్క వినిపించదు. మేనేజరు నిర్ణయానికే ఆ సమస్యను వదులుతుంది.

170

తరువాత పోలికున్నాను పట్టణంలో ఒక వర్తకుడు 1500 వందల రూబుల్లు ఇష్టపలసివుంటే ఆమొత్తం తెమ్మని పంపిస్తుంది. లాటరీ ప్రకారం డబ్ల్యూ రైతు తన తమ్ముడి కొడుకును యుద్ధానికి పంపించ వలసి వస్తుంది. పాపం సైన్యంలోకి పోవలసిన ఆ నిర్భాగ్యుడికి అంతకుముందు కొలది రోజుల క్రిందటే పెండ్లయింది. వాడి అవస్థ చెప్పటానికి వీలులేదు. అతడు పెదతండ్రిని తిడతాడు పిసినిగొట్టు అంటాడు. తండ్రి తన కొడుకును సైన్యంలోకి పంపక తండ్రిలేని తన్ను పంపుతున్నాడంటాడు. నిజానికి డబ్ల్యూ వద్ద కాస్తాకూస్తో డబ్బు ఉంది. దాన్ని తమ్ముడు కొడుకును నిడుదల చేయించటానికి వినియోగిస్తే కుటుంబం ఏమిగాను, పెండ్లి కావలసిన కొడుకున్నాడు. ఇంట్లో తినవలసిన వాళ్లు అయిదుగురున్నారు. పాలం పండుతుంది, ఎండుతుంది. ఎలా జరగాలి? అందువల్ల అతడు తమ్మునికొడుకును విధిలేక సైన్యంలో చేర్పించటానికి ప్రక్కన ఉన్న పట్టణానికి తీసుకు వెళ్ళతాడు.

పోలికున్నా వర్తకుడివద్ద డబ్బుముద్ర శుద్ధిగా పుచ్చుకుని అడబ్బు కవరును చినిగి పోయిన టోపీతో చూర్చి, భూస్వామిని వద్దకు గుర్రపుబండీలో తిరిగివస్తాంటాడు. మరీ ఊరిదగ్గరకు వచ్చి, డబ్బుకోసం టోపీ తడుపుకుంటే కనిపించదు. ఇంటికి వెళ్ళటానికి

ముఖంచెల్లదు. మళ్ళీ గుర్రాన్ని వెనక్కితిప్పి వచ్చిన దారంతా రోజుల్లా వెతుకులాడు. కాని కనిపించదు.

మరునాడు పోలికుష్మా యింటికి చేరుకొంటాడు. భార్య చూడకుండా అతడు ఉరి పోసుకొని చచ్చిపోతాడు. ప్రత్నవాల్లెవరో పనిమీద లోపలికి వెళ్లి అతని శవాన్ని చూసి, కేక వేస్తారు. నీళ్ల తొట్టిలో పసిపిల్లను స్నానం చేయిస్తున్న భార్య ఆ సంగతి తెలిసి చేతితో పిల్లను నీళ్లతొట్టిలో వదిలి భర్త శవం దగ్గరకు వస్తుంది. పసిపిల్ల నీళ్లతొట్టిలో పడి చచ్చి పోతుంది. భూస్వామిని ఆచరాబాదరా వచ్చి చచ్చిపోయిన ఆ శిశువును పోలికుష్మాను కల్లారచూడలేక యింట్లోకి తిరిగి వెళ్లిపోతుంది.

డబ్ల్యూ తమ్ముడికొడుకును ఆఫీసులో అప్పగించి యింటికి వస్తూవుంటే డబ్బు సంపాదించి కనపిస్తుంది. దానిమీద చిరునామాను ఎవరిచేతనో చదివించుకొని, భూస్వామిని డబ్బుని తెలుసుకొంటాడు. నేరుగా ఆమె యింటికి వెళ్లి, యివ్వటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ పాపిష్టిడబ్బేకదా యింతచేసింది నా కక్కరలేదు. అది నీవే తీసుకొమ్మని యజమానురాలు చెబుతుంది.

డబ్ల్యూ ఆ డబ్బు తనకేనని నిర్ధారణ చేసుకొన్న తరువాత ఇంటికి పరిగెత్తుతాడు. మరునాడు ప్రాద్దున్నే 400 రూబిల్లు ఇచ్చి, మరొకళ్ళ సైన్యంలో చేర్చించి తమ్ముడు కొడుకును విడిపించుకొస్తాడు. 171

ఇందులో భూస్వామినిని వ్యక్తిగతంగా నిందించింది ఏమీ లేదు. జమీందారు వర్గంవారి నీతిలోని నైచ్యాన్ని లాల్ హోమ్ సున్నువం చేశాడు. డబ్ల్యూ కంటే భూస్వామిని ఏవిధంగా ఉత్తమురాలు? నిజంగా మొదట్లోనే 400 రూబిల్లు తనవికాదని యిచ్చివేసి ఉంటే పోలికుష్మాలు అతని పసిపాప చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్లు కాదు. పైగా డబ్ల్యూ కుటుంబంలో అలజడి ఉండేదికాదు. తీరా భూస్వామిని ఏమన్నా ఒడకట్టుకొన్నాడా అంటే అదీ లేదు. 1500 రూబిల్లు వదులుకొంది.

ఈ రచనను బట్టి రష్యన్ రచయితలు వాస్తవికవాదంలో ఏమెట్టుకు వెల్చారో, స్పష్టంకాకపోదు. 1861 సెప్టెంబరు రద్దయినదంటే యీ రచయితలే కారణం అనడంలో అతిశయోక్తిలేదు.

విప్లవానంతరం కూడా రైతుకు ఉమ్మడి వ్యవసాయంలో ఎన్నో ప్రశ్నలు బయలుదేరాయి. నాటిని రైతులు ఎలా ఎదుర్కొన్నారో షాలోకోవ్ క్వెట్ ఫ్లోస్ దిద్యాన్ అనే నవలలో చిత్రించాడు. తరువాత మొన్నటి ప్రపంచ సంగ్రామంలో ఫౌజా

దురాక్రమణను రష్యన్ రైతులు ఎలా ప్రతిఘటించారో ఇంద్రధనస్సు నవలలు, ముసలి అవ్వనంటి కథలు చాటుతున్నాయి.

సాహిత్యం బాగుపడాలన్నా, సంఘం సరాకోటినందుకోవాలన్నా వాస్తవికవాదం అత్యంత ప్రధానం. రైతు, కార్మికుడు, విద్యావంతులు - వీళ్ల జీవితాలు సమగ్రంగా, నిశితదృష్టితో చిత్రించటం అవసరం, ఇంతకువినా అభ్యుదయానికి మార్గంలేదు.

- ఆల్ ఇండియా రేడియోవారి అనుమతి

జ్యోతి 15.3.1948

నా సాహితీయాత్ర

ఓయమ్మ నీ కుమారుడు

మాయిండ్లను పాలు పెరుగు మననీడమ్మా

పోయెద మెక్కడికైనను

మాయన్నల సురభులాన మంజులవాణీ

ఇది నేను ముమ్మొదట నేర్చుకున్న పద్యం. ఆరుబయట వెన్నెట్లో తన ప్రక్కన కూర్చుండబెట్టుకొని మా పినతల్లి చెప్పింది. మా అమ్మనోట కూనిరాగమైన ఎన్నడూ వెలువడలేదు. ఆమె నాకు జోలపాటైనా పాడివుంటుందా అని సందేహం. పాడివుంటే నా జీవితం మరొకవిధంగా వుండేదేమో!

మా అమ్మకు చదువురాదు. మా నాన్న అతి కష్టంతో సంతకం చేసేవాడు. అలాంటి కుంటుంబంలో చదువుసంధ్యలకు ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది? అయినా అయిదవ యేట నన్ను బడికి పామ్మన్నారు. చెట్లా చేమలు తనిఖీ చేయటానికి నేరుగా పొలాలకు పోయాను. నాకు చదువు అంటుతుందని మావాళ్ళెవరూ అనుకోలేదు. 173

ఒకసారి మా మేనత్త మా యింటికి వచ్చింది. ఈ రాకతో కథ అడ్డం తిరిగింది. ఆమె నన్ను తన స్వగ్రామం పట్టుకు పోయింది. అచటి పొలాలు క్రొత్తవి. తిప్ప కాయలతోడు దొరకలేదు. అందువల్ల రేపుమాపులు బడికి పోక తప్పింది కాదు. వయసు ముదిరినవాళ్ళకు చదువు తొందరగా వస్తుందంటారు. కాని నాకది వర్తించలేదనే చెప్పాలి. లెక్కలు మాత్రం చురుకుగా చేస్తుండేవాణ్ణి. తెలుగు మాత్రం పేపీ పెట్టింది. పద్యం నోటికి వచ్చేది కాదు. దానిని అప్పగించటానికి తరచుగా గోడకుర్చీ వేయవలసి వచ్చేది. నలుగురిలో అంత అవమానం ఎలా సహించేటట్లు? ఆ ఊరినుంచి పారిపోతే చెర విరగడవుతుంది. నిజమే కాని, మానాన్న, మేనత్తా పడనిస్తేగా!

గోరుచుట్టుపై రోకటి పోటన్నట్లు దానికి మరొకటి తోడయింది. నావ్రాతలో చేవలన్నీ చాపలుగా బాబులందరూ బూచులుగా మారేవారు. వాక్యంలో వర్ణలోపాగమ ప్రత్యయాల అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఇలాంటి ముద్రారాక్షసాలు మృచ్చకటికాలుగా తయారయ్యేవి. వాటినిచూచి పెద్దవాళ్ళు కడుపుబ్బ నవ్వుకునేవాళ్ళు. ఇలా నవ్వుల పాలైనప్పుడు పై ప్రాణాలు పైనే పోయేవి. అసలు తెలుగు అన్నది లేకపోతే ఎంతబాగుండును అనిపించేది.

హైస్కూలులో చేరినతరువాత స్థితిగతులు మారాయి. ఎందుకు మారాయో గుర్తుకు రావటం లేదు. కాని తెలుగులో నా స్థితి అంత అధ్వాన్నంగా లేదు.

ఆ రోజుల్లో నవలలు ముఖ్యంగా అపరాధపరిశోధక నవలలు ఎక్కువగా వెలువడుతుండేవి. వేసంగి సెలవుల్లో స్వగ్రామం వెళ్ళినప్పుడు రోజుకు ఒక నవల చొప్పున చదివేవాణ్ణి. మా వూరి లైబ్రరీయను విస్తుపోయేవాడు. నమ్మలేక కథ అడిగేవాడు. నేను చెప్పేవాణ్ణి. అతడు మరొక పుస్తకం యిచ్చేవాడు. ఇలా మూడేళ్ళలోనూ మూడువందల నవలలైనా చదివి ఉంటాను.

“డిటెక్టివ్ నవలలు చదివితే పిల్లలు చెడిపోతారు, భాష రాదు, సరియైన సాహిత్యాభిరుచి కలుగదు, ఆలోచన వక్రిస్తుంది, భావనాశక్తి వికసించదు, ప్రాలుమాలిక పెంపొందుతుంది. వివేకం మందగిస్తుంది.” అని అంటారు. కాని నాకు మాత్రం ఈ నవలలు ఎంతో ఉపకరించాయి. వద్యకావ్యపఠనం ప్రారంభించాను.

ఒకసారి.

ఓ పార్థ నిన్ను నమ్మితి

బావని రక్షింపకీళ్ళ పార్థుడవైతే

నా పాలి పారిజాతము

గోపాలక చక్రవర్తి గొని రానైతినే.

174

అన్న పదాన్ని “ఓ రామ నిన్ను నమ్మితి” అంటూ నకిలీ పద్యం వ్రాసి సహాధ్యాయికి చూపించాను. అతడు ఊరకుండవచ్చునా? లేదు, దాన్ని లాగుకొని పోయి మా తెలుగు మాష్టారుకు చూపించాడు. నాకోసం కబురు వచ్చింది. భయపడుతూ అధ్యాపకుల గది వద్దకు వెళ్ళాను, ఏమిరా, అప్పుడే కవిత్వంకూడా మొదలుపెట్టావా? పట్టుమని పది పద్యాలైనా నోటికి వచ్చునా? అంటూ నన్ను క్రిందికి మీదికి ఆయన ఒకసారి చూచాడు జోట జోట నాకు కన్నీళ్ళు కారసాగాయి. ఆయన తన దృష్టిని మరిల్పి కొని నా పద్యాన్ని దిద్దుతూ” నడక బాగానే ఉన్నది. కాని తప్పులున్నాయనుకో, అయినా కావ్యాలు, లక్షణ గ్రంథాలు ఖుణ్ణంగా చదువుకోకుండా పద్యం చెబటం తప్పు, అది నరక హేతువు, తెలిసిందా? గట్టిగా చదువుకో” అంటూ దిద్దిన పద్యం నాకు ఇచ్చివేశారు.

అది మూడవ ఫారం చదువుతున్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన. నాటినుంచి కావ్య పఠనం వ్యాకరణాధ్యయనం స్వయంకృషితో సాధించాను. దానివల్ల ఎన్నో భ్రమప్రమాదాలకు లోనయ్యాను. పద్యరచనయే కవిత్వం, సమాసజటిలతే ప్రాథమ అనుకునేవాణ్ణి. అంతేకాని సాహిత్యమనేది.

శబ్దార్థశాసనజ్ఞాన మాత్రేణైవ న వేద్యతే

వేద్యతే స హి కావ్యర్థ తత్త్వజ్ఞేరేవ కేవలమ్॥

అని, నాడు తెలుసుకోలేకపోయాను. అసలు యిలాంటి ప్రస్తావనే ఎదురుపడలేదు.

కాకపోతే నా స్కూలుపైనలు క్లాసులో ఒకటి జరిగింది. శాస్త్రీగారు క్లాసులో కాంపోజిషను పుస్తకాలు ఇచ్చివేస్తూ నన్నుదగ్గరకు పిలిచి దీర్ఘసమాసపదరచన మంచిది కాదు. అర్థకవల్యం ముఖ్యం. ప్రయోజనమేదో ఉంటే తప్ప యుటిలిస్యూరి కలిగించని పదం వాడరాదు. రచన యెప్పుడూ అరడి వండాలిచి అందించినట్లుగా ఉండాలి. అదే గొప్పరచన. దీర్ఘ సమాసక్షేప్ట రచన నుంచి ఎంత తొందరగా బయటపడేతే అంత మంచిది అన్నారు. చిరునవ్వుతో వెలువడిన ఆ మాటలు ఇప్పటికీ నా చెవుల్లో గింగురుమంటూనే ఉన్నవి.

యస్.యస్.యల్.సి. క్లాసునుంచి బయటపడేనాటికి ఒక నవల ఒక శతకం వ్రాశాను. ఆ రచనలకు కవియశఃప్రార్థిత్యమే కారణం.

ఆ సంవత్సరం వేసంగి సెలవులలో ఒక కాలేజీ విద్యార్థి సరిక్రొత్త కవిత్వమంటూ భావకవిత్వోద్యమంలో వెలువడిన రెండు మూడు ఖండకావ్య సంపుటలు పట్టుకువచ్చాడు. ఈ పద్యాలు ఎంత బాగున్నవో చూడుమని కొన్ని పద్యాలు వినిపించాడు. లాక్షణికత్వమే కవిత్వమని భావించే నాకు అవి కవిత్వంగా వినిపించలేదు. వ్యాకరణస్థాతిత్యాలు అర్థముక్త పాదాలు ఫోరదోషాలు పాడకట్టాయి. అవి కవి భావుకత కాని, రచనాలాటిత్వం కాని, నాకు ఆనాడు పాడకట్టలేదు. ఉమాకాంత విద్యా శేఖరుల విమర్శనం అక్షరాల నిజమనుకున్నాను. అంతే కాని కవితాస్వాదనకు సహృదయత ఎంతో అవసరమని గ్రహించలేకపోయాను. అన్నిటికీ అందరూ అధికారులు కారని తెలుసుకోటానికి మరికొంతకాలం పట్టింది.

175

కాలేజీలో చేరిన క్రొత్తలో పద్యరచన మీదనే దృష్టి పడింది. ఆ రోజుల్లో వరూధిని అన్న ఖండకావ్యం వెలువరించాను. అవధానవిద్య అంత కష్టమైనది కాదు. అని సహృద్యయులకు నిరూపించటానికి ఆష్టావధానం శతావధానం చేయవలసివచ్చింది. అయితే వీటివల్ల అలవడిన జల్లినేత వదల్చుకోటానికి కొన్ని యేండ్లు పట్టింది.

డిగ్రీ క్లాసులో వుండగా కీర్తిశేషుడు గోపిచంద్ తో పరిచయమేర్పడి స్వల్పకాలంలోనే అది స్నేహంగా పరిణమించింది. అతడు ప్రతిబాశాలి. పాశ్చాత్యసాహిత్యాభిలాష ఆధునిక సాహిత్యరీతులు అతని వల్లనే అలవడ్డాయి. అప్పటిదాక మూఢ దేశభక్తి ఉండేది. కాని నిర్దిష్టరాజకీయలక్ష్యం కనిపించేది కాదు. యం.యస్.రాయ్. రచనలనూ, మార్క్సిజాన్ని గోపీచంద్ పరిచితం చేశాడు. దానితో నా దృష్టి మారింది. జీవితానికి ఒక మార్గం, రచనకు ఒక లక్ష్యం ఏర్పడ్డాయి. వ్యావహారిక భాషావాదం ఎంతో సముచిత మనిపించింది. అదిమొదలు నా ముఖ్యరచనలన్నీ వ్యావహారిక భాషలోనే సాగాయి.

ఆ రోజుల్లో తెనాలి సాహిత్యకేంద్రంగా ఉండేది. ప్రాచీన మార్గానుయాయులే కాక చక్రపాణి, కొడవటిగంటి, గోపీచంద్ వంటి కథారచయితలు పెక్కుమంది ఇక్కడే

వుండేవాళ్ళు. సాయంకాలం మందుల షాపులోనో మరోకచోటనో కలుసుకునేవాళ్ళు. సాహిత్య విమర్శలు కథాలక్షణాలు ప్రముఖ రచయితల గుణ అవగణాలు అనుషంగికంగా చర్చకు వచ్చేవి. ఎవరి ఆభిప్రాయాలు వారివి. ఐకకంఠ్యం ఉండేది కాదు. అయినా ఆ చర్చలు ఎంతో ఉపయోగకారులుగా వుండేవి. ఈ కాలంలోనే కొన్ని కథానికలు ఏకాంకికలు వచ్చినాయి. ఆస్కార్ వైల్డు సలోమాని సునీధ అన్నపేరుతో అనువదించాను. 1937లో డిగ్రీవుచ్చుకొని కాలేజీనుంచి బయటపడ్డాను. ఉద్యోగం అవసరమైంది. కాని ఇచ్చే నాధుడే కనబడలేదు. అప్పటినుంచి రోజుకు గంటలెన్ని? ఇరవైనాలుగని ఎలా చెప్పారు అని వితర్కం మనస్సులో ప్రారంభమయింది.

కాశీఖండంలో వ్యాసుడు గుండెల్లో నుంచి పెకలి వచ్చి నా కన్నుల ముందు తారాడసాగాడు. చలితాధరుడై కంపితకంఠంతో శాపజలం అందుకొని.

మా భూ త్రైపూరుషీ విద్యా

మా భూ త్రైపూరుషం ధనమ్

మా భూ త్రైపూరుషీ భక్తి:

176

అనబోతున్న మూర్తి కనిపించింది. మహర్షి శతధాభిన్నంగా వైచిన భిక్షాపాత్ర నా భావనాపథంలో రెండురోజులు నిలిచిపోయింది. ఆ సాక్షాత్కారం లమే నా భిక్షాపాత్ర. ప్రచురణార్థం దానిని వరుసగా కొన్ని పత్రికలకు పంపించాను. ఏ సంపాదకునకు అది రుచించినట్లు లేదు. అనుభూతితృప్తకటాహంలో నుంచి వెలువడిన నా మొదటి రచన భిక్షాపాత్ర. పత్రికాలోకం నా భిక్షాపాత్రను నాకే అర్పించింది.

నిరుద్యోగంతో విసుగెత్తిపోయి పై చదువుకోసం కాశీలో తేలాను. ట్యూషన్లతో పాట్టపోసుకుంటూ యం. ఏ. ఆంగ్ల సాహిత్యాధ్యయనం ప్రారంభించాను. విశ్వవిద్యాలయభాండాగారం అందుబాటులో ఉండేది. ఏ పుస్తకం కావాలన్నా దొరికేది. లిటరేచర్, లిటరరీ క్రిటిసిజం, పాలిటిక్సు చదువుకోటానికి మంచి అవకాశం లభించింది.

ఆ అధ్యయనఫలమే కావ్యజగత్తు, భరతుని నుండి పండితరాయల దాక, ప్లేట్ నుంచి మార్క్సు దాక ఉన్న మహామనీషుల సూక్తులను ప్రామాణికంగా ఉదహరించి కావ్య వస్తువు రూపం ఎలా పరిణామం పొందుతుందో మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో వివరించాను. అది అప్పటి యువలోకంలో కొంత సంచలనం కలిగించి ఉండవచ్చు. నేటి తెలుగు సాహిత్యం అన్నది కూడ అప్పటి రచనే అయితే, కొన్ని సంతృప్తిరాల తరువాత అది దినపత్రికలో వరుసగా వెలువడింది. ఆధునిక సాహిత్య ఉద్యమాలను, వాటికి మూలమైన సామాజిక స్థితిగతులను, ఉద్యమకర్తల రచనలను, వీటి గుణగణాలను దానిలో పరామర్శించాను. దానివల్ల కొందరి మనస్సులను నొప్పించటం మాత్రం జరిగింది.

ధనాభావంవల్ల యం. ఏ పరీక్షకు కూర్చొనకుండానే ఇంటికి తిరిగివచ్చాను. మళ్ళీ నిరుద్యోగం ఎదుర్కొన్నది. అతికష్టంమీద ఈసారి దినపత్రికలో సబ్ ఎడిటర్ పని సంపాదించాను. అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడే 'జఘనసుందరి'ని వ్రాయటం జరిగింది. నీతిమాలిన పచ్చి శృంగారమే దాని లక్ష్యమని ఇటీవల ఒక విద్వాంసుడు పత్రికలో విమర్శించాడు. ఆ సమీక్షనుబట్టి మూలాన్ని పసికట్టిన వేలూరి శివరామశాస్త్రిగారు నాకా పుస్తకం పంపలేదేమి? ఇంటికి పోగానే తప్పక పంపించు, అని నాకాదేశించారు. నా రచన అరణ్యరోదనం కాదనుకున్నాను.

రెండవ ప్రపంచయుద్ధం ముగిసింది. రాయ్ చెప్పినట్లు ప్రపంచప్రజాస్వామ్యం పాసిస్టు రాజ్యాలను ఓడించి విజయం చేపట్టి భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ప్రసాదించబోతున్నది. ఆ సందర్భాన రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ డెస్ట్రూషన్ లో ఏర్పాటు చేసిన రాజకీయ మహాసభకు హాజరయ్యాను.

ఇది నా జీవితంలో మరొక పెద్దమలుపు. ఆ సమావేశంలో యం. ఎన్. రాయ్ కమ్యూనిస్టు బైబిలును, భూలోక స్వర్గసీమలోని స్థితిని, నిశితంగా విమర్శించి పక్షరహిత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రతిపాదించే నవ్యమానవవాదాన్ని నిరూపించాడు. పీడిత మానవప్రపంచానికి దానికంటే వేరు శరణ్యం లేదన్నాడు. అధికారకాంక్షతో అవినీతి కొడిగట్టి రాజకీయ పక్షాలు మానవస్వాతంత్ర్యాన్ని ఎలా భక్షిస్తోవో వివరించాడు. ఆయన 177 ప్రతిపాదించిన ప్రతి అంశమూ యుక్తియుక్తంగా కన్పించింది.

ఆ ఉపన్యాసం నాకు దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. నేనింతకాలం పేడబొమ్మలు పెట్టుకొని పూజిస్తున్నానా? ఈ తెలివి నాకెందుకు కలగలేదు? ఈ సంగతి ఎందుకు ఆలోచించలేకపోయాను? నాయకులు చెప్పే ప్రతిమాటకూ తల ఆడించటమేనా నా పని? గంగిరెద్దుకూ నాకూ తేడా ఏమిటి?

తాత్విక చింతన లేక స్వతంత్ర విచారం పాడమదని తేలిపోయింది. "తద్విజ్ఞానస్య" అన్నవాక్యం హృదయ కుహరంలో ప్రతిధ్వనించింది. తత్వశాస్త్రాధ్యయనానికి అదేనాంది. ఈరచనలో పెక్కు చిక్కులు ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. లోతుకుపోయి విషయం చర్చిస్తే సామాన్యపాఠకునకు అర్థం కాదు. మరీ స్పష్టంగా పోతే కట్టుకథలు, పిట్టకథలూ చెప్పవలసి వస్తుంది. అందువల్ల మధ్యేమార్గం పట్టాను. అయినా అతడు వ్రాస్తే అంతంత మాత్రం వాళ్ళకు అర్థం కాదు అన్న అపప్రధ తప్పలేదు.

పత్రికారంగం నుంచి విరమించుకోదలచి డాక్టరేట్ కోసం పరిశోధనకు దిగి ఖిట్టఖిట్ట ఓ బ్రహ్మశాస్త్రిగారు అన్న ఆంగ్లవాచనం వ్రాశాను. "అయితే మీరు తెలుగుకు ఎందుకు వచ్చారు?" అని పరీక్షకు లొకరు ప్రశ్నించారు. తల నాకు గిర్రున తిరిగింది. అడిగేవానికి

చెప్పేవాడు లోకువ కదా మరి!

ఎలాగైతేనేమి విశ్వవిద్యాలయం పట్టమిచ్చి పంపించివేసింది. డాక్టరేట్ డిగ్రీ పుచ్చుకోకపూర్వం ఉద్యోగం లేదు. పాఠ్యగ్రంథమువ్రాసి యిస్తామని ఒక ప్రచురణకర్త వద్ద డబ్బు పుచ్చుకున్నానను. కీలుబొమ్మలు గ్రాంథిక భాషలో వ్రాయాలని ప్రారంభించాను. మొదటి ప్రకరణం వ్రాసేటప్పటికీ రచన ఎదురు తిరిగింది. గ్రాంథిక భాషలో వ్రాయటం దుశ్శకమనిపించింది. తీసుకున్న డబ్బు ప్రచురణ కర్తకు తిరిగి ఇచ్చివేసి నవలను ముగించి ప్రచురణార్థం పత్రికా సంపాదకులకు పంపించాను. భిక్షాపాత్రకు పట్టినగతే కీలుబొమ్మలకు పట్టింది. ఉపాధి లేక గొట్టుమిట్టాడుతున్నప్పుడు నిప్పుహ కలగటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. 'శస్త్రముశస్త్ర మింక మనసాదిగు లొందకు మాతృ భూమికై' అని అనుకొన్నాను. నిజానికి కీలుబొమ్మల తాత్పర్యం కాదు.

స్వాతంత్ర్యమంటే ఏమిటి? మానవుడు దానిని యెలా కోల్పోతున్నాడు! తిరిగి దానిని సాధించే మార్గమేమిటి? ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయహేతువు లెంతవరకు మానవజీవితాన్ని మార్చివేస్తున్నవి? వ్యక్తుల కర్తవ్యమేమిటి? ఈ జిజ్ఞాసను రేకెత్తించటమే కీలుబొమ్మలలక్ష్యం. ఈ నవలను మెచ్చుకుంటూ ఒకరు కథ సుఖాంతం చేస్తే ఇంకా ఎంతో బాగుండేది అన్నారు. కృతజ్ఞత నివేదించుకుంటూ వెంటనే సమాధానం వ్రాశాను. మీ కోరిక చెల్లించివుంటే మీ వద్ద నుంచి యీ ముక్క అయినా నాకు లభించి ఉండేది కాదన్నాను.

కాలేజీలో అతి కష్టం మీద ఉద్యోగం దొరకింది. ఈ ఉద్యోగంలో వుండగా మాధ్యమిక వాదంలో కుతూహలం కలిగింది. అతికష్టంతో నాగార్జునులగ్రంథాలను వ్రాసికొని వచ్చి విగ్రహవ్యావర్తని, రత్నావళి, ఇంకా ఏడు రచనలను పద్యాలుగా అనువదించాను. అయితే ప్రయోజనమేమున్నది? ఆ వ్రాతపతులన్నీ దొంగలపాలయినవి. ఎలాగో ఓపిక చేసుకొని విగ్రహవ్యావర్తని మాత్రం తిరిగి అనువదించి విపులభూమికతో ప్రకటించాను. కాలేజీలో వని చేస్తున్నప్పుడు స్టేట్ వ్రాసిన రిపబ్లిక్ ను తెనిగించాను.

1962లో తిరిగి నిరుద్యోగం ప్రాప్తించింది. మళ్ళీ చిక్కులు. పాపికొండలు అన్న నవలను ప్రారంభించి కొంతమేర దినపత్రికలో ప్రకటించాను. ఇంతలో రేడియోలో ఉద్యోగం ప్రాప్తించింది. నవలారచనకు విఘాతం కలిగింది. తరువాత రెండు మూడు పద్యరచనలు, భాసుని ప్రతిమానాటకానికి అనువాదం, ఉదబిందువులు అన్న కథానిక సంపుటి ప్రకటించాను. తరువాత "బొమ్మ ఏడ్చింది" ఇది యీ జీవన ఆవేదన.

ఇంతవరకూ వాక్కులు బాలకులు వినోదించే దండపాశికలే కదా అని పండితులు అనవచ్చును. దానికి మీరేమంటారు? అంటే ఓమితి బ్రూమః

(ఆలిండియా రేడియోవారి సౌజన్యంతో)

రచయిత బాధ్యత

ఒకానొక రచనలోని ఒక పాత్ర అంటుంది.... 'తన కోసం ఏడ్వటం దుఃఖం, లోకం కోసం ఏడ్వటం కవిత్వం; ఉభయులకోసం ఏడ్వటం ధర్మం' అని. చమత్కారం కోసమే అన్నా యీ మాటలో ఎంతో సత్యమున్నది. నిజానికి ప్రపంచ విఖ్యాతి పొందిన కవులంతా లోకం కోసం స్పందించి ఆవేదించినవారే.

క్రొంచ మిథున విషయక శోకమే వాల్మీకి నోటినుంచి శ్లోకంగా వెలువడి అదికావ్యంగా అవతరించింది. సుప్రసిద్ధ నాటకకర్తయైన ఇబ్నన్ తన కాలంనాటి సమాజంలోని అనిష్టస్థితి గతులను, వ్యవస్థలను, సమస్యలను చిత్రించి ప్రజలను పర్యుత్సకులను చేశాడు.

సమాజ చిత్రణ

పుష్కిన్ మొదలుకొని గోర్కీ వరకు అనల్పసంఖ్యాకంగా ఉన్న రష్యన్ రచయితలు తమ సమాజంలోని ఎచ్చులోచ్చులను, వ్యసనాలను, దుర్బరదారిద్ర్యాన్ని, అవినీతిని, ఆధర్మాన్నీ తూర్పారబట్టారు. సంస్కారవంతుల హృదయాలలో మారుమ్రోగుతున్న ఆదర్శ సంఘర్షణా ఘాతాలను కార్యశూరులు నేత్రాలలో మెరుస్తున్న నూతన వ్యవస్థా పూర్వక ఆశాజ్యోతులను చిత్రించి యావజ్జాతిని ఉద్రూతలూచారు.

179

ఆ కవులు గతించారు. ఆనాటి స్థితిగతులు అంతరించాయి. అయినా ఆయా కృతులు నేటి సహృదయుల హృదయాలలో మెదలుతూనే ఉన్నై. ఉత్తమ కావ్యాలుగా ఆకృతి పొందుతూనే వున్నవి.

కాని నేడు వెలువడుతున్న ఆంధ్ర సాహిత్యం పరిశీలిస్తే యీనాటి మన జీవితం, అందులో ఉబుకుతున్న ఆశా నైరాశ్యాలు, అంకురిస్తున్న సమస్యలు గోచరిస్తున్నవా? మన సరిహద్దులలో శత్రుసైన్యం తిష్టవేసింది. దేశంలో దారిద్ర్యం ఆక్రోశిస్తున్నది. ఒక ప్రక్క జనసంఖ్య పెరుగుతున్నది. మరొక ప్రక్క పంట పెంపుదలకై రైతు సతమతమవుతున్నాడు. వేరొక ప్రక్క పారిశ్రామికాభివృద్ధికై ప్రయత్నాలు సాగుతున్నవి. ఇంకొకప్రక్క అవినీతి బుసకొడుతున్నది. క్రొత్తప్రాతల కలయికతో ప్రాత విలువలు రాలిపోతున్నవి. క్రొత్త విలువలు చివరొత్తలేకపోతున్నవి ప్రాచీన కుటుంబవ్యవస్థ అస్తవ్యస్త మవుతున్నది. ఏది దారి? ఏది గమ్యం? అని విద్యావంతులు వివ్రతిపన్నులవుతున్నారు. విభిన్న పక్షనాయకులు విభిన్న శంఖాలూడుతున్నారు. కొందరు వినగలుగుతున్నారు

- కొందరు వినలేకపోతున్నారు. కొందరు అర్థం చేసుకొంటున్నారు. కొందరు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అయినా భారతం యీ నినాదాలతో బూరటిల్లుతూనే వున్నది.

కాని ఈ ఉద్యేగాలు, ఆరంభాలు, సంరంభాలు, సందేహాలు, శక్తతలు, ఆశక్తతలు అనాసక్తతలు మన సాహిత్యంలో ప్రతిబింబిస్తున్నవా?

ఈనాటి కొన్ని రచనలు గతాన్ని త్రవ్వి త్రవ్వి ఎగరోజుతున్నవి. కొన్ని అన్యదేశీయులను అనుకరించి అరణ్యరోదనం చేస్తున్నవి. కొన్ని ప్రణయకలాపాలను పాడి పాడి డస్సిపోతున్నవి. కొన్నివైయష్టిక సమస్యలను పనవి పనవి వానప్రస్థం వెళ్లుతున్నవి. కొన్నిట అరపులేకాని కరపులుండవు. కొన్నిట గూళ్ళే కాని పూరిళ్లుండవు. కొన్నిట శబ్దాలు గారడీలు, కొన్నిట ప్రాసల బురుడీలు.

లోకాన్ని అవగతం చేసుకోవటం

ఇవి ఈనాటి మన సాహిత్యంలో సాగుతున్న సాము గరిడీలు.

మరి కారణం?

180

ఇక్కడ ఇప్పుడు యీ పంచేంద్రియాలకు గోచరమవుతున్న లోకాన్ని దర్శించలేక మన రచయితలు ఎప్పుడో ప్రవర్తిల్లు లోకాలను సంస్కరిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇప్పటి మన ఈ లోకాన్ని దర్శిస్తున్నా అవగతం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అవగతం చేసుకొన్నా స్వార్థప్రాకారం లోపల నాలుగు కంబాలాట ఆడుతున్నారేకాని యీలోకంకోసం స్పందింపలేకపోతున్నారు. ఇప్పటి మన యీ లోకాన్ని అవలోకించి అవగతం చేసుకొని దీనికోసమే ఆవేదన పొంది నివేదింపగలిగినపుడే రచయిత కవి ఔతున్నాడు, కానినాడు కవియశఃప్రార్థి అవుతున్నాడు.

కవిత్వము - సంఘము

సవ్య సాహిత్యపద్ధతులు

ఆధునికయుగం సాహిత్యసిద్ధాంతాల్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా పోతూవుంది. మున్నేయుగంలోనూ ఇప్పుడు వస్తున్న సాహిత్యపద్ధతులు రాలేదు. ఈ నూతన సిద్ధాంతాలను పురస్కరించుకొని వస్తున్న సాహిత్యం నేటి జర్మన్ జైత్రయాత్రలాగు పాఠకుడి కళ్ళకు బయర్లు కమ్మిస్తోంది.

ఒక ప్రక్కనుంచి కళకోసమే కళ అనీ, మరో ప్రక్కనుంచి సాంకేతికవాద (Symtolism) మనీ, ఇంకా మరోదిక్కు నుంచి ఇంప్రెషనిజం మనీ, పోస్టు ఇంప్రెషనిజం మనీ, ఎక్స్ప్రెషనిజం మనీ, ఇంకోదిక్కు నుంచి సర్ రియలిజం వస్తున్నాయి. కవిత్వాన్ని గూర్చి ఆలోచించడం చూచుకొన్నవాళ్ళూ, సాహిత్యం వ్రాసేవాళ్ళూ ఈ సిద్ధాంతాలు తప్పక తెలిసికోవాలి.

ఆధునిక సాహిత్య సిద్ధాంతాల్లో ముందు కళ కోసమే కళ అనే పద్ధతి వచ్చింది. ఈ వాదమే సాంకేతిక పద్ధతికి దారి తీసింది. తరువాత వచ్చిన ఇంప్రెషనిజం, ఎక్స్ప్రెషనిజం, ఇమేజిజం, క్యూబిజం, ప్యూచరిజం, డాడిజం, సర్ రియలిజం అనేవి సింబాలిజంలో నుంచి వచ్చినవే.

181

అసలు ఈ సిద్ధాంతాలనే యిసుక పుట్టు 1890లో పగిలింది. కళకోసమే కళ అనే సాహిత్యపద్ధతి వెంట్రుకలకు ప్రాసలో బయలుదేరి వాటర్ పేటర్ అనే ఆంగ్లేయవిమర్శకుడిద్వారా ఇంగ్లండుకు వ్యాపించింది. తరువాత ముప్పై సంవత్సరాలకు మన దేశానికి వచ్చింది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం కవితాప్రపంచం భౌతిక ప్రపంచంలో సంబంధం లేక స్వతంత్రంగా వుంటుంది. కేవలం కళాదృష్టిలోనే కవితాప్రపంచంలో విహరించాలి. కవితానుభూతి ఆత్మ ప్రకృతులకు భిన్నమైవుండే దేవుడిలాగ సాంఘిక సిద్ధాంత జీవితాలకు భిన్నమై వుంటుంది. కవిత్వం వేరు ప్రతిష్ఠలకూ, ధనసంపాదనకూ, సీత బోధించడానికీ కాక, కేవలం కళకోసమే ఉంటుంది.

ప్రస్తుతానికి ఈ వాదాన్ని ఒప్పుకుందాం. అయితే కవిత్వం ఎలా వుంటుంది? మానవుడు తన జీవితాన్నుంచి విడివడి ఆలోచించగలడా? హృదయంలో అతనికి తెలియకుండానే లీనమైన అనుభవాలు కళను ఆనందించేటప్పుడు పనిచేయకుండా వుంటాయా? అసలు అది సాధ్యమా? నిజంగా మానవుడు అలా చూడగలిగితే,

ప్రాచీనతములైన కళలను ఎందు కానందించలేకపోతున్నాడు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం లేదు.

నేను కేవలం కళకోసమే వ్రాశానన్న ఆస్కార్ వైల్డయొక్క ‘పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే’ కూడ జీవితంలోనుంచి బయలుదేరిందే. ఆ పుస్తకంలోనిది ప్రత్యేక ప్రపంచం కాదు. దానిలో ప్రాపంచిక జీవితం, శ్రేయస్సు ఉన్నాయి. ప్రాపంచికానుభూతి గలిగిన పాఠకుడే ఆ పుస్తకాన్ని చదివి ఆనందించగలుగుతున్నాడు. కాబట్టి యీ వాదన నిలవదు.

ఈ సిద్ధాంతం తరువాత వచ్చినది సింబాలిజం. దీని ప్రకారం కావ్యంలో చిత్రంపడడే అనుభూతి వ్యక్తికమనీ, దాన్ని శబ్దం ద్వారా ప్రకటించటానికి సాధ్యం కాదనీ కేవలం నాదంవల్లను, రంగువల్లను, ఆకృతివల్లను (Form) స్పృరింపజేయవలసిందేనని చెబుతారు. ఇది ధ్వనిపద్ధతికి చాలా దగ్గర్లోవుంది. రెండూ వాచ్యార్థంకంటే వ్యంగ్యార్థమే ముఖ్యమంటాయి. రెంటికీ ప్రమాత, అంటే రసికుడు, లేక సహృదయుడు కావాలి. అయితే ధ్వనికాదుడి మతంలో కావ్యగతమైన అనుభూతి సాధారణీకరణాన్ని వరిస్తుంది. సింబాలిజంప్రకారం కావ్యానుభూతి కేవలం వ్యక్తికం. అందువల్ల శబ్దాన్ని తిరస్కరించి కేవలం నాదం మీద ఆధారపడవలసి వచ్చింది. కాబట్టి సింబాలిస్టుకనిత్యమంటా

182 సాంకేతికమయమైన చాలావరకు అర్థంకానిదైనది.

తరువాత వచ్చిన సిద్ధాంతాల్లో ఎక్స్ప్రెషనిజం ఒకటి ముఖ్యం. ఈ సిద్ధాంతం కాపిటలిస్టులు చెప్పే ఆధ్యాత్మికవాదంలోనుంచి మొలకెత్తింది. దీన్ని మొలకెత్తించింది క్రోచే అనే ఇటలీ దేశస్థుడు. ఈతని సిద్ధాంతంప్రకారం జ్ఞానం రెండు విధాలు. ఒకటి: ఇంద్రియాలద్వారా లభించేది (Logical) రెండు: ఇంద్రియాతీతమైనది (Intuitive) ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం దేశ, కాల, ఇంద్రియాలకు బద్ధమైనది కాదు. ఇది స్వయంజ్యోతి. ఇలాంటి ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానమే కళ. ఈ కళ వ్యక్తికమైన అనుభూతులను ప్రకటిస్తుంది. ఇది మనస్సులోనే జరుగుతుంది. ఈ అనుభవం వ్యక్తికం కావటంవల్ల పునురుక్తం కాజాలదు. కళ దేశకాలబద్ధం కాని ఇంద్రియాతీతజ్ఞానం కావటంవల్ల క్షీణలాభివృద్ధులూ, మ్యావతాధిక్యతలూ లేని పరంజ్యోతి.

అంటే, కాలిదాస భవభూతుల కావ్యాలొక్కటే; నన్నయ తిక్కన కృతులు ఒక్కటే; పెద్దన తిమ్మనకావ్యాలూ ఒక్కటే. ఒకటి గొప్పది కాదు, రెండోది తక్కువది కాదు. ఈ మాట వింటే ప్రతి పాఠకుడూ, ప్రతివిమర్శకుడూ నవ్వుతాడు. కాని క్రోచే సిద్ధాంతమదే.

నిజంగా కళనూగూర్చి అతడు క్రొత్తవిశేషాలు ఏమన్నా చెప్పాడా అంటే, యిలా

అన్నాడు: కళ అంటే ఇంద్రియాతీతమైన జ్ఞానం; అంటే వ్యక్తికానుభూతి ప్రకటన; అంటే సౌందర్యం, సౌందర్యమంటే కళ. ఇలా నాలుగు స్తంభాలాట ఆడతాడు క్రోచే.

ఇక పూర్వచరిజం, డాడిజం కేవలం అరాజక సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన సాహిత్య సిద్ధాంతాలు. పూర్వపు కావ్యాలను ధ్వంసం చేయటమే ప్రధానోద్దేశం. ఇవి పూర్వ కావ్యాలను అర్థంచేసికోటానికి కాని, రసస్వరూపాన్ని నిర్దేశించటానికి కాని పనికిరావు.

తరువాత సర్ రియలిజం బలయుదేరింది. బోడితలకూ మోకాలికి ముడిపెట్టి నట్టుగా, ఈ సాహిత్య సిద్ధాంతం ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతానికీ, మార్క్సిజానికీ లంకెపెట్టింది. రాజకీయరంగంలో మార్క్సిజమే ఆదర్శమన్నారు. శృంగారమే అన్నిటికీ మూలమనే (దీనికి మన దేశంలో భోజుడు బీజం వేశాడేమోననిపిస్తుంది) ఫ్రాయిడిజం స్వీకరించి అంతరాత్మకు అనుభూతిపీఠ పెత్తన మిచ్చారు. కావ్యానుభూతికి చమత్కారం, లేక అద్భుతం ముఖ్యమన్నారు. ప్రాచీనాలంకారికుడైన విశ్వనాథుడు రసానికి చమత్కారం, లేక అద్భుతం ప్రాణమని ఎప్పుడో చెప్పాడు. కొత్తదన మొక్కలే రసం కాజాలదు. పైగా, ఈ చమత్కారజీవి అయిన కావ్యాన్ని అంతరాత్మ శాసిస్తూ వుండటంవల్ల పాఠకుడు కావ్యాన్ని ఆనందించ లేకపోతున్నాడు. ఈ అంతరాత్మతో వ్యక్తిత్వం ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతూ వుంది. సాధారణీకరణం తొలగిపోతున్నది.

183

పైగా, ఈ సిద్ధాంతం కావ్య పరిణామాన్ని తెలపలేకుండా వుంది.

ఈ విధంగా 1890 నుంచి 1930 దాకా వచ్చిన యీ సిద్ధాంతాలు కలుపు మొక్కలు పెంచటానికి వచ్చినవే కాని పూర్వకావ్యాలనుకాని ఇప్పటి కావ్యస్వరూపాన్ని కాని, ముందు రాబోయే కావ్య స్వరూపాన్ని కాని అర్థం చేసుకొని ఆనందించటానికి తోడ్పడటం లేదు. ఇవన్నీ అహానికి ప్రాముఖ్యత యిస్తూ వున్నాయి.

అయితే కవిత్వం యొక్క స్వరూపం ఎలా అర్థమౌతుంది? దీనికి మార్గం ఉందా? ఈ విషయమే ముఖ్యం.

శబ్దాత్మకమైన భాషతో. కావ్యం నిర్మితమౌతుంది. ఏ సిద్ధాంతాలు ఎలా చెప్పినా, భాష సాంఘిక జీవనంతో వచ్చింది. సాంఘిక జీవనం లేక భాష ఉండదు. పరస్పర అభిప్రాయాలు తెలిసికోవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నప్పుడే భాష ఉంటుంది. ఈ ఆవశ్యకత సాంఘిక జీవనం ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. ఏ విషయాన్నైనా ఆలోచించటానికి, ఆలోచనా శక్తిని పెంపొందించటానికి భాషే ముఖ్యం. భాష లేకపోతే మానవుడు ఆలోచించలేడు.

సాంఘిక జీవనంతో ఉత్పన్నమైన భాష సంఘంలోపాటే మారుతూ వుంటుంది.

కవిత్వము సంఘము

శబ్దం నశించడనే మీమాంసకుల స్పృహసిద్ధాంతాన్ని యీ విషయంలో ఆదరించడానికి వీల్లేదు. పూర్వపు తెలుగు ఇప్పటి కెంత నాశనమయింది? తెలుగులో చూర్పు పదమర శబ్దాలున్నాయి; తతిమ్మా రెండు దిక్కుల్నీ తెలియజేసే శబ్దాలు నశించాయి.

అసలు కళ అనేదికూడ సాంఘిక జీవనం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది. సాంఘిక జీవనం లేకపోతే కళ అనేదే ఉండదు. చీమలూ, తేనెటీగలూ సాంఘిక జీవులు కాబట్టి వాటికి కళ ఉంది. జూలియన్ హక్స్లే చీమల్ని గూర్చి వ్రాస్తూ, అవి సాంఘిక జీవులు కాబట్టి వాటికి కళ ఉన్నదన్నాడు.

కాబట్టి కళను కాని, కవిత్వాన్ని కాని సంఘాన్నుంచి విడదీసి విమర్శించి ఇదమిత్థమని తేల్చుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒకవేళ విడదీస్తే ఆగమ్య గోచరమౌతుంది. మారకంలేని కరెన్సీ నోటుగలి పడుతుంది.

మానవుడు సాంఘికజీవి కానట్లైతే, భాష, కళ, కావ్యం ఉండేవికావు. వ్యక్తిత్వం ఉండేది కాదు. అతడు జంతువులాగానే, కేవలం శారీరకంగానే, ఇతరులకంటే భిన్నుడుగా కనిపించేవాడు. కళకూ, కవిత్వానికీ హేతుభూతమైన సంఘం ఎల్ల కాలం ఒక్క రీతిగా ఉండదు. దీన్ని అంతా అంగీకరిస్తా రనుకుంటాను. ఈ సంఘంలో పాటే మానవుడి అనుభూతి మారుతూ వుంటుంది. క్రొత్త అనుభూతితో ప్రాత అనుభూతిమీద మానవుడు కొంతవరకే సానుభూతి చూపించగలడు. ఈ సానుభూతి రెండనుభూతి భేదాన్ని పట్టి వుంటుంది. వెనకటి రోజుల్లో, ఆ నాటి సంఘానికి ఋగ్వేదం కావ్యం. ఈ రోజున దానిలోని ఋక్కులకు అర్థం చెప్పుకోగలిగినా, కవిత్వమని ఆనందించలేము. ఈ విషయ మున్ని కళలకూ అన్వయిస్తుంది. ప్రాచీన కాలంలో చిత్రకారుడు లేడిని రెండు కాళ్ళతోనే చిత్రించాడు. ఆ బొమ్మను చూచి ఆనందించటం మనవల్ల సాధ్యపడుతుందా?

ఈ అనుభూతి భేదంవల్లనే పూర్వకావ్యాల్లోని ఒక ప్రత్యేకరసం ఆధునికులకు మరొకరసం కావచ్చును. నాచనసోముడు వ్రాసిన ఉత్తర హరివంశంలోని “జడలు కంపలుపట్టి జరుగ నీకున్నవో” అనే సీమపద్యం రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మగారికి నవ్వు తెప్పించింది. నిజంగా ఆ పద్యం కేవలం కరుణ రసఘట్టంలోనిది. “షేక్స్పియరు వ్రాసిన “మార్కబెత్” అనే నాటకంలో Porters' scene (పోర్టరు సీను) డీకెన్సే అనే విమర్శకుడికి పూర్వమున్న వారికి హాస్యఘట్టంగా తోచి “ఇది విచార్యము” అన్నారు.

మరో విషయ ముంది. మొట్టమొదటి కావ్యాల్లో హాస్యం అడ్డో కనిపించదు. ఆ రసం మానవసంఘంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తున్నది. ఆ రసం మానవసంఘంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తున్నది. అందుకనే ప్రాచీనాలంకారికులు - గ్రీకు దేశస్థులు కానీ, మన దేశస్థులు కానీ - హాస్యానికి ప్రాముఖ్యత యివ్వలేదు.

కాగా, ఒకటి: కళనుగాని, కవిత్వాన్నిగాని సంఘాన్నుంచి విడదీయటానికి వీలేదు. రెండు: మానవ సంఘం మారుతూ వుంది. సంఘంతోపాటు భాష, అనుభూతి, కావ్య మారుతూ వస్తున్నాయి. ఈ మార్పును అంగీకరిస్తేనే కాన్ని అన్ని యుగాల కావ్యాలనూ అర్థం చేసికోవటానికి కాని, కవిత్వతత్వం కొంత గ్రహించటానికి కాని వీలులేదు.

అయితే, సంఘం ఎందుకు మారుతున్నది? ఇదివరకు ఎలా మారింది? ఇకమీదట ఎలా మారుతుంది? ఈ విషయాలను తెలిసికొంటే కవిత్వం సంగతి కూడా తేలుతుంది. “కోవేత్తి కవితాతత్వ మీశ్వరోవేత్తివా నవా” అనికాళ్లారజాపుకో నక్కరలేదు.

ఈ మార్పును వివరించ గలిగింది చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంత మొక్కదే. కొంతమంది మార్క్సు చెప్పిన యీ సిద్ధాంతం సాహిత్యానికి ఏ మాత్రమూ అన్వయించ దంటారు. ఇది పొరపాటు. సూడో మార్క్సిస్టుల్లాగా భౌతిక సిద్ధాంతాలు అన్వయిస్తే ప్రయోజనం లేదు.

కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా అన్వయిస్తే కవిత్వతత్వాన్ని అవగాహన చేసికోవటానికి ఒక చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంతమే తోడ్పడుతుంది. ఈ ధృక్పథంతోనే సాహిత్యాన్ని అవలోకించాలి. అట్లుకాక కవిత్వాన్ని సంఘాన్నుంచి వేరుచేసి చూస్తే నాలుగు స్తంభాలూ ఆడవలసి వస్తుంది.

నాదశక్తి

కరెన్సీ నోటును అర్థం చేసికోవడానికి ఎంత రోతుకు పోవాలో శబ్దంసంగతి తెలిసి కోవడానికి అంతకన్నా రోతుకు పోవాలి. కేవలం వ్యాసంవల్ల శబ్దతత్వం తెలియదు. శబ్దాన్ని రోకాన్నుంచి విడదీయక, రోకోచ్చన్నమని ఆలోచించినప్పుడే దాని తత్వం తేలుతుంది.

శబ్దానికి అభిధ, లక్షణ, వ్యంజన అనే అక్షరకృతుల మూడు ఉన్నాయని ధ్వనికారుడు విపులీకరించి చెప్పాడు. ఈశక్తులవల్ల విషయాలను, భావాలను తెలియజేయవచ్చును. పాఠకుడిలో అనుగుణములైన వికారాలను కలిగించవచ్చును. వచనకావ్యాలు ఈ పనే చేస్తున్నాయి.

ఈ మూడు విధాలైన అర్థశక్తులే కాక శబ్దానికి నాదశక్తి మరోటి వుంది. చాలా మంది విమర్శకులు ఈ నాదశక్తిని అర్థశక్తులతో కలగావులగం చేస్తున్నారు. దీన్ని వేరు చేసి చూడటం ముఖ్యం.

186 శబ్దానికుండే యీనాదశక్తి ఉచ్చారణలోనే వుంటుంది. అర్థశక్తులవల్ల కలిగే వికారాలను కొంతమంది నాదశక్తివల్లనే కలుగుతున్నాయని భ్రాంతిపడతారు. యాబర్ క్రోంబీ అనే ఆంగ్ల విమర్శకుడు బేర్ (అంటే ఎలుగుబండి) అనే శబ్దనాదమే భీతి కొలుపుతుందన్నాడు. దానికి ఓ కట్టుకథ కూడా చెప్పాడు.

స్పృష్ట్యాదిలో ఆదాము, అవ్వ అనే దంపతులకు జంతువులను వేరువేరుగా తెలుసుకోవలసి వచ్చింది. తప్పనిసరై వారు వివిధ జాతులకు నామకరణం చెయ్యాలన కున్నారు. జంతువు లన్నిటినీ ఒక దొడ్డికి తోలించి తరువాత గేటులో అవ్వ నుంచుంది. ఒక్కొక్క జంతువును ఆదాము బయటికి తోలాడు. అవ్వ “ఇది ఆవు, ఇది మేక, ఇది గేదె, ఇది బేర్” అంది. “అది బేర్ అని నీకెలా తెలుసు?” అని ప్రశ్నించాడు. ఆదాము “దాని ముఖమే చెప్పుతున్నది” అన్నది అవ్వ.

దాని భీతి అనేది బేర్ అనే శబ్దంతో లేదు. అది కేవలం అర్థాన్ని పురస్కరించుకొని వచ్చిందే.

క్రిస్టఫర్ కాద్వెల్ మతప్రకారం శబ్దానికి రెండు గుణాలు ఉంటాయి: ఒకటి, అర్థం; రెండు, శబ్దంవల్ల కలిగే వికారాలు. అయ్య, నాన్న, తండ్రి; అప్ప, అబ్బ, బాబు, అమ్మమ్మగుడు సమానార్థకాలేను. కాని ఆ శబ్దాలవల్ల కలిగే వికారాలు వేరు అంటాడు.

ఇది సరికాదు. ఈశబ్దాల తాత్పర్యం ఒకటే; కాని అర్థాలు వేరు. భిన్నభిన్నంగా ఉన్న అర్థాలను పురస్కరించుకొనే భిన్న భిన్న వికారాలు కలుగుతున్నాయి.

నాదంవల్ల కలిగే వికారాలు అర్థంవల్ల కలిగే వికారాలకంటే భిన్నమైనవి. బుల్ బుల్, బిత్ కుల్, క్లేరిబెల్, లిల్లీ అనే శబ్దాలు అర్థం తెలియనివారికైనా ఒక రకమైన వికారాన్ని కలిగిస్తాయి. Buzz, Hiss, Murmur అనే శబ్దాలనాదమే వాటి అర్థాన్ని తెలుపుతూ వుంది. తెలుగులోని గుస గుస యిలాంటిదే.

"Tiger, Tiger, Burning bright" అనే చరణానికి అర్థం తెలియకపోయినా కావలసిన వికారం కలుగుతుంది. శాఫో కవయిత్రి వ్రాసిన "Golden sandaled dance" అనే చరణం, పెల్లీ వ్రాసిన "Sweet as a singing rain of silver dawn" అనే చరణం అల్లాంటిదే.

ఒకసారి ఇంగ్లీషు తెలియని వాడిదగ్గర -

"Water water every where

Not a drop to drink."

అన్న పద్యాన్ని చదివి నీ కేవలం పిస్తున్నదంటే, ఏదో అవస్థ పడుతున్నట్టు కనిపిస్తుందన్నాడు. ఇది కేవలం నాదశక్తివల్ల కలిగిందే.

187

జయదేవుని గీతగోవిందమంతా ఈ నాదశక్తికి లక్ష్యంగా చూపించవచ్చును. మరీ అష్టపదులు ఈ విషయంలో లోకోత్తరాలు.

ఇలాంటి నాదశక్తిని గ్రహించి సంపూర్ణంగా వినియోగించుకొన్నది తెలుగుకవుల్లో కవిబ్రహ్మ ఒక్కడే. ఈ శక్తి ఒకటి ఉందని నన్నయకు తెలియదు; ఎఱ్ఱాప్రగడ ఎరగడు. జాగ్రత్తగా చూస్తే నన్నయకు సంగీతజ్ఞానం లేదేమో అనిపిస్తుంది. అయితే పద్యం హాయిగా నడుస్తుందే అంటే దానికి సంగీతజ్ఞానం అక్కరలేదు.

అర్థాన్ని త్యజించి కేవలం నాదం కోసమే జాగ్రత్తపడితే సంగీతమౌతుంది కాని కవిత్వం కాదు. ఆధునికుల్లో ముఖ్యంగా 'ఇమేజిస్టు'లు, 'సర్ రియలిస్టు'లు నాదం ద్వారా రససిద్ధి చేకూర్చుటానికి శబ్దాలు పోగు చేస్తున్నారు, విచిత్ర శబ్దాల్ని సృష్టిస్తున్నారు. ఇలాంటివి జేమ్సుజాయిస్ వ్రాసిన యులిసిస్ లో కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి.

కవిబ్రహ్మ అర్థవంతమైన శబ్దాల నాదశక్తిని విరివిగా వాడుతాడు. ద్రాపది కీచకుణ్ణి

“దుర్వారోద్యమ బాహువిక్రమరసా

స్తోక ప్రతాపస్ఫుర
 ధగ్ధాంధ్ర ప్రతివీర్యధనవి
 ద్యాపారగుల్ మత్తుతుల్
 గీర్వాణాకృతు లేవు రిప్తు నినుదో
 ద్రీలన్ వెనం గిట్టి -''
 ఏదో చేస్తారు సుమా అంటుంది. ఈ పద్యనాదమే ఆమెకోపాన్ని వెళ్లగ్రక్కతుంది.
 ఉత్తరుడు -
 ''భీష్మ ద్రోణ కృపాది ధన్వ నికరా
 భీలంబు దుర్యోధన
 గ్రీష్మాదిత్యపటుప్రతాప వినరా
 క్షీర్ణంబు శాస్త్రాస్త్రజా
 లోష్ణస్పారచతుర్విధోజ్జ్వలబలా
 త్యుగ్రం బుడగ్రధ్వజా
 ర్విష్మత్వాకలితంబు సైన్యమిది నే
 జేరంగ శక్తుండన్.''

188

అని బృహన్నలచో అంటాడు. నిజంగా భయపడటానికి కారణముందని ఆ పద్య
 నాదమే తెలుపుతూ వుంది.

నన్నయకవిత్వంలో ఈ నాదశక్తి కనిపించదు. నిండుసభలో పాంచాలిని
 భంగపరచినప్పుడు భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు:

''ధారుణి రాజ్యసంపదము
 దంబునఁ గోమలఁ గృష్ణఁ జూచి రం
 భోరు నిజోరుదేశమున
 నుండఁగఁ బిల్చిన యిద్దురాత్ముఁ డు
 ర్వార మదీయ బాహుపరి
 వర్తిత చండగదాభిఘాత భ
 గ్నోరుతరోరుఁ జేయుదు సు
 యోధను నుగ్ర రణాంతరంబునన్''
 గీటుంచిన బాగాల్లో తప్ప భీముని ప్రతిజ్ఞ ప్రతిజ్ఞగానే కనిపించదు.

భావాని కనుగుణంగా తిక్కన పద్యాలెప్పుడూ కదంతొక్కుతూ వుంటాయి.
 అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు అని సంజయుడు చెప్పే -

జి.వి.కృష్ణరావు

“గాండీవ గుణరవం బొందొందు చెలంగంగ
శరపరంపర లొకసంబు గప్ప.”

అనే పద్యం పోయినకొలదీ జెరిలాగా పరుగెడుతూ అర్జునుని భావాలను వినిపిస్తోంది. ఇది టెన్నీసన్ "Break, break" అనే పద్యాన్ని తల దన్నుతూవుంది. కవిబ్రహ్మ నాదబ్రహ్మ కావటంవల్ల ‘గాండీవ’ అని వాడి చరణాన్ని తీరిగ్గా పెండ్లినడకలు నడవకుండా, ‘గాండీవ’ అని త్రుంచివేసి నడకలో కర్కశత్వాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ఎత్తుగీతంలో చిన్న చిన్న పదాలు వేసి పద్యధాటిపాటవాన్ని ఇనుమడింపజేశాడు. ఇలా భావాని కనుగుణంగా ఎప్పుడూ పద్యాన్ని నడపగలిగింది తెలుగులో తిక్కన ఒక్కడే. అతడు ప్రతి ఘట్టంలోనూ ఈ నాదశక్తిని వాడుతాడు. స్థిమితంగా యుక్తియుక్తంగా మాటాడవలసినప్పుడు గడబిడ లేకుండా చిన్నచిన్న వాక్యాలతో అతని పద్యం నడుస్తుంది.

“ ఈవంశంబున కెల్ల సేవకుదురిం
దెవ్వారి చందంబు లే
చ్చై వర్తిల్లిన కీడు మేలు తుది నీ
యం దొందెడుం గాన సం
ద్భావం బారసి లోనిపాత్తు వెలి వృత్తంబున్ జనస్తుత్యముల్
గావింపందగు నీక యెవ్విధమునన్
గౌరవ్యవంశాగ్రణీ!”
మనుచరిత్రలో రెండె ఆశ్వాసం మొదట్లో
ప్రవరుడిలో పాటు,
“.....
అంబరచుంబి శిరస్సరజ్జరీ
పటలమహుర్ముహుర్ముతద
భంగతరంగ మృదంగ నిస్వన
స్ఫుటనటనానురూప పరిపుల్లక లాప కలాపి జాలమున్
కటకచరత్కరేణుకర
కంపిత సాలము శీతశైలమున్”

తెలుగు భాషలో మొదటి నవల కందుకూరి

“రాజశేఖర చరిత్ర”

“ఏవో నాలుగు నవలలు శ్రావాను కాబట్టి దేశంలో నలుగురికీ నాపేరు తెలసు. కాని నేను కవిత్వం చెబుతానని తెలియదు” అని ఒకరచయిత అంగలార్చాడు. మీరొక విద్వాంసుడు యుద్ధానంతర సాహిత్యస్థితిని చర్చిస్తూ నవల, కథ మున్నైన గద్యరచనలనే పూర్తిగా పరిహరించాడు. ఇటీవల ఇంకొక మిత్రుడు “ఏ నవల ఆయురద్య మయినా ఐదు సంవత్సరాలే. కాదంటే మరొకటి రెండు సంవత్సరాలు కలుపుకో” వ్యసని హెచ్చరించాడు.

నవల అన్నా, కథ అన్నా ఈ నాటి పండితలోకంలో ఉన్నసామాన్యాభిప్రాయం యిది. ఎన్నో అనూదితరచనలు, స్వతంత్ర రచనలు వచ్చిన తర్వాత గూడ ఇలాంటి అభిప్రాయం ఉన్నదంటే, 1880 నాటి స్థితి ఎలా ఉండేదో తేలికగా వూహించుకోవచ్చు.

190

కందుకూరి వీరేశలింగంగారు మరొక విధంగా భావించారు. అంతమాత్రాన వారు తెలుగుపండితులు కాదందామా, శుద్ధాంధ నిరోధ్య నిర్వచనవైషధం వ్రాశారు. సంస్కృతం కాని, కవిత్వతత్త్వం కాని తెలియని వారంటే, అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అనువదించారు. సాహిత్యవిమర్శకుల కారంటే ఆంధ్రకవుల చరిత్ర వ్రాసి ఆయాకవుల కవితా తారమ్యాల చక్కగా నిరూపించారు. నవలయందు ఇప్పటివారికున్న సంకుచిత భావం, తిరస్కార దృష్టి. వారే ఉంటే తెలుగు వారికి మొదటి నవల 1880 లో లభించి ఉండేది కాదు.

వీరేశలింగంగారు ఆంగ్ల కవుల నవలలు చదివారు. ముఖ్యంగా “వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డు” చూచారని అదే “రాజశేఖర చరిత్రకు” ఉద్బోధక మైందని వారి పీఠిక సూచిస్తున్నది. తెలుగులో ఇంతకు పూర్వం ఇలాంటి రచనలు లేవనీ, ఇకముందైనా అలాంటివి రావటం అవసరమనీ, వారు గుర్తించారు. అంతే కాని అప్రాచ్యమైనది అనుపాదయే మని వారు అనుకోలేదు. “గుణాః ప్రమాణం నదిశాం విభాగః” అన్న సూక్తి వారు జీర్ణించుకొన్నారు.

వీరేశలింగంగారు సహృదయులు కాబట్టి “వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డు” చదివి ఆనందించారు. అలాంటిది తెలుగులో కావాలనుకొన్నారు. అయితే “ఆరచన సాహిత్య మవుతుందా? సాహిత్యమైతే ఏకోవకు చెందుతుంది?” అన్న ప్రశ్నలు కూడ వారికి కలిగి ఉంటవి.

జి.వి.కృష్ణరావు

హృదయాన్ని సృందించజేసిన రచన సాహిత్యమెలా కాకపోతుంది? దండి దగ్గరనుంచి జగన్నాథునివరకు కావ్యమంటే “ఇష్టార్థ వ్యవచ్చిన్న పదావళి” అనీ “రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శబ్ద” మనీ ముక్తకంఠంతో ఘోషించారు. కాబట్టి నవలకు కావ్యత్వం నిస్సందేహంగానే సిద్ధిస్తుంది. కాని అది ఏకోపకు చెందుతుందనేదే స్ర్శ్న.

నవలను కథ అనలేము. ఆఖ్యాయిక అనీ అనలేము. అది ముక్తకాదిలో చేరుతుంద నలానికి వీలుపడదు. ఇక పరిశేషన్యాయం చొప్పున మహా ప్రబంధం, లేదా ప్రబంధం కావాలి. ప్రబంధం అనగానే అష్టాదశ వర్ణనలు, పద్యగద్యమయత్వం జ్ఞప్తికి వస్తాయి. ఈ లక్షణాలు నవలలో లేవే అన్న సంశయం అంకురిస్తుంది. అయితే ఆలంకారికులు ప్రబంధానికి నిర్దేశించిన లక్షణాలను తెలుగు ప్రబంధాలు ఎంతవరకు పాటించాయి? ప్రాచీనులు చెప్పిన పెక్కు లక్షణాలు లేకపోయినా. మనుచరిత్ర మున్నె వాటిని ప్రబంధాలనే చెప్పుకొంటున్నాము. అలాగే కేవలవచన నిబద్ధమైన నవలను వచన ప్రబంధమని ఎందుకనరాదు?

నవలకు కథ ముఖ్యం గాని వర్ణనలు ముఖ్యం గావు. “ప్రబంధానికి వర్ణనలు ప్రధానాలవుతున్నవి కాని, కథ ప్రధానం కాదుగదా” అన్న ఆక్షేపణ ఈ సందర్భంలో లోచనమవును. వాస్తవానికి ప్రబంధం వెర్రితలలు వేసే రోజులలోనే కథకు క్షయరోగం సంక్రమించింది, కాని ఆరంభదశలోనే అంకురించలేదు. భాసుహండు, భోజుడు, దండి, విశ్వనాథుడు మొదలైన ఆలంకారికులు కథా ప్రాముఖ్యం గుర్తించి శ్లేష్టసుసంధిత్వం మహా ప్రబంధగుణంగా ఏనాడో పేర్కొన్నారు. కనుక నవలను ప్రబంధ మనలానికి ఎలాంటి ఆక్షేపణ లేదు.

191

నవలకున్న ఈ స్థానాన్ని గుర్తించటంలోనే వీరేశలింగం గారి విశిష్టత గోచరిస్తుంది. ఆవిశిష్టతవల్లనే తెలుగువారికి మొదటి సారిగ 1880 లోనే నవలరూపంలో “రాజశేఖర చరిత్ర” లభించింది.

నవలలోని ఇతివృత్తం పౌరాణికం కాని, ఐతి హాసికం కాని, రాజకీయం కాని, సామాజికంకాని మరొకటి కాని కావచ్చు. కేవలం ప్రఖ్యాతకథనే స్వీకరించాలని కాని, లేదా కల్పితాన్నే గ్రహించాలని కానీ లేదు. ఇలాంటి నియమం లేనప్పడు సాధారణంగా రచయిత ఏఐతిహాసిక కథనో, ఏ పౌరాణిక గాథలో స్వీకరించడం కద్దు. వీరేశలింగంగారు మాత్రం ఆపని చేయక సామాజిక ఇతివృత్తాన్ని స్వీకరించారు. ఇది రాజశేఖర చరిత్రలో కనుపించే మరొక విశేషం.

కథా చిత్రణకు సామాన్యంగా రెండు మూడు మార్గాలున్నవి. మొదటిది నాట్యధర్మి. రెండవది లోకధర్మి. మూడవది ఉభయ ధర్మి. ఇతివృత్తం సామాజికమైనప్పుడు రచనా పద్ధతి లోకధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది. అయితే రచయిత ఆమూలాగ్రం ఆధర్మాన్ని, ఆశ్రయించి నిర్వహించడం అరుదు. కష్టసాధ్యం కూడ. రాజశేఖర చరిత్ర కేవలం లోకధర్మాన్ని పురస్కరించుకొని సాగింది. ఇది మరొక ప్రత్యేకత.

ఆనుషంగికంగా మన ప్రాచీన ప్రబంధాలు ఆష్టాదశవర్ణనలకు తావిస్తే, నవలలు దేశకాల స్థితిగతులను అభివర్ణిస్తున్నవి. రాజశేఖర చరిత్ర అలాకాక ప్రజల ఆచార వ్యవహారాలను ప్రదర్శించి, వాని బాగోగులను పరిమార్చిస్తున్నది. జ్యోతిషంలోని వెర్రి రమ్యకం. జవహర్ మమంత్ర తంత్రాల యందలి ఆసక్తి, పంచాంగపు టేలుబడి, బైరాగుల మీది భక్తి, నీళ్లరేవులో అమృతశ్శల ప్రసంగాలు, వైష్ణవులలోని సంకుచిత కలహాలు, స్వాముల దుండగాలు, జ్యోతిష్కుల పంచన, భూతవైద్యుల తంతులు, మాంత్రికుల మాయోపాయాలు, సువర్ణవిద్యలో విశ్వాసం, గ్రహణకాల మందలి ప్రజల మూఢ్రాచారాలు, జాతకాలు, బాల్యవివాహాలు, ఆతుర సన్న్యాసాలు, అభిచారిక క్రియల యందలి అంధవిశ్వాసం, స్త్రీ విద్యా శూన్యత, అస్పృశ్యతమున్నైన వాటిని కనులకు కట్టినట్లు వర్ణిస్తున్నది. ఇది కూడ మరొక ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి.

192

రాజశేఖర చరిత్ర కావ్యత్వ పరిశీలనకు కథ ముఖ్యం.

రాజశేఖరుడు సంపన్నుడైన గృహస్థు. పండితుడు. మాణిక్యాంబ అతని భార్య - సుప్రహ్లాణ్యం, రుక్మిణి, సీత అతని సంతానం, రుక్మిణి పెండ్లికి అతడు శక్తికిమించిన ఖర్చు చేస్తాడు. బంధు ప్రీతికి లోనై మరికొంత సామ్మ వమ్ము కానిస్తాడు. స్త్రీ ప్రీయత్వానికి దాసుడై పాత్రాపాత్ర వివేచన చేయక, దానధర్మాలు విపరీతంగా చేస్తాడు. అతిథి అభ్యాగత పూజకు విరివిగా వెచ్చిస్తాడు. వీటి అన్నిటిలో అతడు పేదవాడవుతాడు. పేదరికం తిరిగి అతనికి ద్రవ్యాశ కల్పిస్తుంది. అతడు యోగిని ఆశ్రయించి బంగారం చేయించు కోవాలినియల్పించి, ఉన్న వెండి బంగారాలు వూడ్చుకుంటాడు. ఎలు చూచినా అతనికి అప్పులే. ఏవైపు తిరిగినా అపహాసాలో. స్నేహితుల తప్పుకుంటారు. ఆశ్రితులు అదృశ్యులవుతారు. చేసేది లేక రాజశేఖరుడు మడి మాన్యాలు, ఇళ్ళుల వాకిళ్లు కుచువబెట్టి, డబ్బు తెచ్చి అప్పు సప్పులు తీర్చుకుంటాడు. పువ్వులమ్మిన అంగచోర కట్టెలమ్మలేక సకుటుంబంగా అతడు కాశీయాత్రకు బయలు దేరుతాడు.

మార్గమధ్యంలో వడపోకి పడిపోయిన రామరాజునకు శీతలజల మిచ్చి రాజశేఖరుడు ప్రాణందానం చేస్తాడు. తరువాత అతనిని దొంగలు ముట్టడిస్తారు. రామరాజు సాయంతో జి.వి.కృష్ణదాసు

ఆవిపత్తు గడిచి పోతుంది. రుక్మిణిని మాత్రం రాజశేఖరరడు కోల్పోతాడు. బ్రతుకు జీవుడా అంటూ అతడు కుటుంబంతో భీమవరం చేరి, అచట కాపురం పెడతాడు. చేతిలోని నాలుగు కాసులు కరిగిపోతుంటవి. జీవనోపాధి కోసం రాజశేఖరుడు ఆలోచిస్తాడు. రాజబంధు వయిన శోభనాద్రిరాజువల్ల సాయం అభింవడు. కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యన్ని ఉద్యోగ సంపాదనార్థం పిఠాపురం పంపుతాడు.

శోభనాద్రిరాజు రాజశేఖరుని వంచింది సీతను దుర్మార్గుడు, తన కాశ్రితుడూ అయిన పద్మరాజునకు ఇవ్వటానికి ఒప్పించి, ద్రవ్యసహాయం చేస్తాడు. రామరాజు మారువేషంతో వచ్చి, ఆ వివాహానికి విఘాతం కల్పిస్తాడు. తరువాత క్రమంగా రాజశేఖరునకు వాస్తవం తెలుస్తుంది. అతడు సీతను పద్మరాజు కిష్టలానికి నిరాకరించి, శోభనాద్రిని ధిక్కరిస్తాడు. శోభనాద్రిరాజు తన అప్పు తీర్చలేదన్న విషయం రాజశేఖరుని కారాగారంలో బంధిస్తాడు. అతని రెండవ కుమార్తె సీతను తన భటుల చేత అపహరింప జేస్తాడు.

సుబ్రహ్మణ్యం పిఠాపురంరాజుగారి ఆస్థానంలో ప్రవేశం సంపాదిస్తాడే కాని ఉద్యోగం మాత్రం వెంటనే పొందలేకపోతాడు. నీలాద్రిరాజు అన్న దొంగ. రాజకోశాగారం కొల్లగొట్టగా సుబ్రహ్మణ్యం అతనిని పట్టుకొని రాజానుగ్రహం సంపాదిస్తాడు. విచారణార్థం దొంగను పెద్దాపురం గొని పోవటానికి రాజుచే నియుక్తుడై వెళ్లుతూ దారిలో సున్న భీమవరం పోయి తండ్రిని కలుసుకొంటాడు.

193

అప్పటికి పెద్దాపురంరాజు రాజశేఖరునిపై ఉన్న అభియోగం విచారించి, నిర్దోషి అని తేల్చి, అతనిని కారాగారంనుంచి విడిపిస్తాడు. ఆనమయానకే రుక్మిణి పురుషవేషంతో సీతను ధూర్జల నుంచి రామరాజు ఉపాయంతో తప్పించి తండ్రి వద్దకు కొనివస్తుంది. దేశాంతరగమనం దైన అల్లుడు - నరసింహ స్వామి కూడ - అంటే రుక్మిణి భర్తకూడ - మామవద్దకు చేరుకొంటాడు.

రామరాజే పెద్దాపుర మహారాజు. కనికరించి రాజశేఖరుని మడి మాన్యాలు విడిపించి, అతని పిల్లలు వివాహానికి వలసిన ధన సహాయం చేస్తాడు. అప్పటినుంచి రాజశేఖరుడు, అతనికుటుంబం సుఖంగా ఉంటారు.

ఈ ఇతివృత్తంలోని రాజశేఖరునిక కారాగార వాస సంఘటనకు, రామరాజు - శోభనాద్రిరాజు పాపయ్య అన్న పాత్రలకు “వికార్ ఆఫ్ వేక్ ఫీల్డు చోహద మిచ్చింది. తక్కిన దంతా వీరేశలింగం గారి స్వతంత్ర సృష్టి.

1880 నాటికి భారత సాహిత్యంలోనేమి ఆంగ్ల సాహిత్యంలోనేమి ప్రబంధానికి ఏమహారాజో, ఏధీరోదాత్తుడో నాయకుడుగా ఉండేవాడు. రాజశేఖర చరిత్రలోని

“రాజశేఖర చరిత్ర”

నాయకుడు అలా కాదు. అతడు సామాన్య గృహస్తుథి. అతనిలో రోకర్తరగుణ సంపత్తి లేదు కాని, సామాన్య మానవుల కున్న గుణగణాలున్నవి. వాటికి లోడు స్తుతిప్రియత్వం, అపాత్రదానం వంటా అల్పావగుణాలున్నవి. వాటివల్ల అతడు కష్టాలపాలవుతాడు. సామాన్య మానవ దుర్లభాలైనగుణ సంపత్తి అభివర్ణించి, తదభిముఖత్వం కలిగించటం మేలు, రాజశేఖర చరిత్ర ఈ పని చేస్తూ మరొక ప్రత్యేకతను చాటుతున్నది.

రాజశేఖర చరిత్రలోని భాష గ్రాంథికమే. అయినా వ్యర్థ సమాసాటోపం, శుష్కపాండిత్య ప్రకర్ష లేక వ్యావహారిక భాషకు సన్నిహితమై సరళంగా సాగుతూ, మామూలు పాఠకునికైనా తేలికగా అర్థమవుతున్నది. ఇప్పటి పెక్కుమంది రచనలలో వలె రాజశేఖర చరిత్రలో చ్యుత సంస్కారాలు, అన్వయరాహిత్యాలు, అసభ్యవర్ణనలు లేవు.

ఇన్ని విశేషాలున్నా రసపీపాసువులకు రాజశేఖర చరిత్రలో హృదయంగమమైనది దామోదరయ్య విషాద పుత్రాంతమే, జీవితం కోసం అతడు భూతవైద్యుడవుతాడు. జ్వరపీడితులు, జజుపుగొన్నపిల్లలు, అతని చేత విభూతి పెట్టించుకొని స్వాస్థ్యం పొందుతారు. దానిలో గొప్పభూతవైద్యుడన్న భృతి అతనికి వస్తుంది. ఆభృతి వల్ల అతని దురహంకారం పెరుగుతుంది.

194

ఒకసారి ఈడిగ వాని ఇంటిమంగలి కొబ్బరి చెట్టున బొండాలు చూచి, నాలుగు కోసి, తన ఇంటికి పంపవలసిందని దామోదరయ్య అతనిని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. డబ్బు లిస్తేనే బొండా లిస్తానని ఆతడంటాడు. “నీ చెట్టును ఏమి చేస్తావో చూడు.” అని దామోదరయ్య బెదిరిస్తాడు. కాని ప్రయోజనం ఉండదు. ప్రతిక్రియ చేయకపోతే వూళ్లో తాను చులకనవుతానని దామోదరయ్య ఒక నడిరేయి కొడుకు చేత బియ్యపు కడుగు నీరు పాత్రలో వట్టించుకొని పోయి, ఈడిగవాని చెట్టిక్కి, మొవ్వు చిదుకపాడిచి కడుగు నీరు పోసి, మూడవ కంటికి కనిపించకుండా ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు.

నాలుగైదురోజులలో కొబ్బరి చెట్టు నిలుపున ఎండిపోతుంది. అదంతా తన ప్రయోజన మనిదామోదరయ్య గట్టాలు కొడతాడు. ప్రయోగం చేసి అతడే తన చెట్టును చంపాడని ఈడిగవాడు నలుగురికి చెప్పుకొని ఏడుస్తాడు. వూరంతా నిజమే ననినమ్ముతుంది. ఇంతలో కోమటివారి అబ్బాయికి జ్వరం వస్తుంది. పెద్దలు సోదె అడిగితే జ్వరం ప్రయోగం వల్ల దాపురించిందని మాలత చెప్పుతుంది. వారు దామోదరయ్యను అనుమానిస్తారు. భూతవైద్యులను పిలిపించి, ప్రతిక్రియ చేయించినా కోలుకొనక చనిపోతాడు.

నాటినుంచి ప్రజలకు దామోదరయ్య అంటే ఎక్కడ లేని భయం. రోగులున్న

ఇంట్లోని విధవలకు దేవతలు ఆవేశించి, ప్రయోగ మని పలికే వారు. “నే నెరుగను మొద్రో” అని దామోదరయ్య మొత్తుకొంటాడు. కాని ఎవరూ నమ్మరు. పూర్ణో ఎవరికి ఏరోగం వచ్చినా అది దామోదరయ్య ప్రయోగంగా కనిపిస్తుంది. అందువల్ల సంఘం అతనిని వెలివేస్తుంది. నీళ్లకు రానివ్వరు. చాకలి, మంగలి అతనిషసులు మానివేస్తారు. ఈస్తిలితో అతని భార్యకు రోగం వస్తుంది. అప్రమితుడు కూడ సంఘానికి భయపడి ఆమెకు మందు ఇవ్వడు. ఎలాగో ఆమెకు కొంతస్వాస్థ్యం చేకూరిన రుచివాత అతడామెను పుట్టించి పంపిచేస్తాడు.

అయినా సంఘం అతనిని క్షమించదు. తెల్లవారిలేచేసరికి అతని గుమ్మంలో ఎముకలు, కుండపెంకులు మొన్నెనీ ఆశుద్దపదార్థాలు ప్రత్యక్షమయ్యేవి. దామోదరయ్య ఎలాగో శుద్ధిచేసుకోనేవాడు. బయటికి పోవాలంటేనే అతనికి భయం. అహోరాత్రులు తలుపులు బిగించుకొని అతడు ఇంట్లోనే కూర్చునేవాడు. అది చూచి గ్రామస్థులు హడలి పోతారు. దామోదరయ్య ఏదో పాతాళహోమం చేస్తున్నాడని వణికిపోయి, అతని కొంపకు చిచ్చు పెడతారు. ఆ ఇంటిలో పాటు దామోదరయ్య కూడా భస్మపటలమై పోతాడు.

దామోదరయ్య పాత్ర చిత్రణలో కనిపించే స్వాభావికత్వం, జీవం, రాజశేఖరుని చిత్రణలో కాని, తక్కిన పాత్రల చిత్రణలో కాని కనిపించవు. రచయిత అభివ్యక్తించిన ఆచారవ్యవహారాలు, ఈనాటికీసమాజంలో కనిపిస్తున్నా కథకు ఆవశ్యకాలు కాక దాడిమ దీజాలకు తమ్ముళ్లవుతున్నవి.

ఏది ఎలా ఉన్నా కావ్యదృష్టితో చూచినప్పుడు రాజశేఖర చరిత్ర అంత సంతృప్తికరంగా లేకపోవచ్చును. కొందరు దానికి కావ్యత్వమేసిద్ధిపం దని అనవచ్చును. కాని వచన ప్రబంధ చరిత్ర కారులు మాత్రం ముందు రాజశేఖర చరిత్రను పేర్కొని, ఆ తరువాతనే తక్కిన రచనలను పేర్కొనవలసి ఉంటుంది.

ఆంధ్రప్రభ, 6-1-1963.

శబ్దవివేకము

ఆఱుఅణాలు

వర్ణక్రమము

1. ఒకే హల్లుపై రెండచ్చులుండవు.
గుహము, మృగము - ఇల్లు వ్రాయుట తప్పు.
గృహము, మృగము - అని వ్రాయవలయును,
2. ఆచ్చిక పదములందు ఋకారము లేదు.
కృంగెను, వాక్యచ్చెను - ఇత్యాదులు దుష్టములు.
3. ఈక్రింది పదములందలిది ఋకారమేకాని అన్యము కాదు.

ఁప్పు

తప్పు

ఋక్కు

రుక్కు

ఋజువు (తిన్నని)

రుజువు

ఋణము

రుణము

ఋషి

రుషి

ఋతువు

రుతువు

ఋషభము

రుషభము

ఋగ్వేదము

రుగ్వేదము

కృష్ణుడు

క్రుష్ణుడు

కృప

క్రుప

జృంభణము

క్రౌంభణము

కృషి

క్రుషి

ఘృతము

ఘ్రుతము

స్థాపుడు

స్రుపుడు

స్థత్యము

స్రుత్యము

స్థాధివి

స్రుధివి

ఋహస్పతి

ఘ్రహస్పతి

భృత్యుడు

ఘ్రుత్యుడు

ఒప్పు
 తృణము
 దృష్టి
 మృదువు
 మృత్యువు
 శృంఖలము
 శృంగము
 సృగాలము
 హృదయము
 సంస్కృతము
 అమృతము
 ప్రకృతి
 వికృతి

4. ఈశ్రింది పదములలోనిది ర కానమే.

ఒప్పు
 క్రూరుఁడు
 క్రుంగు
 ద్రుతము
 ద్రుపదుఁడు
 ధ్రువుఁడు
 ధ్రువము
 క్రుద్ధుఁడు
 గ్రుక్క
 త్రుటి
 భ్రుకుటి
 శ్రుతి
 శ్రుతము
 స్రుక్కు
 స్రుతి
 మ్రుక్కడి

తప్పు
 త్రుణము
 ద్రుష్టి
 మ్రుదువు
 మ్రుత్యువు
 శ్రుఖలము
 శ్రుంగము
 స్రుగాలము
 హ్రుదయము
 సంస్కృతము
 అమ్రుతము
 ప్రక్రుతి
 విక్రుతి

తప్పు
 క్షూరుఁడు
 క్ష్రంగు
 ద్భ్రతము
 ద్భ్రపదుఁడు
 ద్భ్రవుఁడు
 ద్భ్రవము
 క్ష్రద్ధుఁడు
 గ్భ్రక్కు
 త్భ్రటి
 భ్భ్రకుటి
 శ్భ్రతి
 శ్భ్రతము
 స్భ్రక్కు
 స్భ్రతి
 మ్భ్రక్కుడి

ఓప్పు	తప్పు
త్రుంచు	త్తుంచు
గ్రుడ్డి	గ్గుడ్డి
విశ్రుతము	విశ్శ్రుతము
శుశ్రూష	శుశ్శూష
శత్రువు	శత్తువు
పుత్రుఁడు	పుత్తుఁడు
అక్రూరుఁడు	అక్శూరుఁడు

5. ఓ ఓ అతో గూడిన మకార యకారము లీక్రింది విధముగా నుండును.
మొ, మో, యొ, యో
6. సున్నతో పట్టి ప్రారంభము కాదు.
అంతరంగము. ఇట్లు వ్రాయుట తప్పు.
7. శబ్దస్వరూపము ననుసరించి ఖ, ఘ, త, థ, ధ, శ, స, ల వర్ణక్రమ మెఱుంగునది.

ఓప్పు	తప్పు
మేఘము	మేఖము
మూర్ఛుఁడు	మూర్తుఁడు
వ్యాఘ్రము	వ్యాఖ్రము
ప్రకాశించు	ప్రకాసించు
అభ్యసించు	అభ్యశించు
నివసించు	నివశించు
ప్రవేశించు	ప్రవేసించు
దాస్యము	దాశ్యము
రహస్యము	రహశ్యము
రాశి	రాసి
రాసులు	రాశులు
దర్శించు	దర్పించు
నిరసించు	నిరశించు
ప్రశంస	ప్రశంశ
హింసించు	హింశించు

ఒప్పల
 వికసించు
 వికసించు
 ఉపదేశించు
 నశించు
 కృశించు
 నిశ్వసించు
 ఉచ్ఛ్వసించు
 విశ్వసించు
 ఉద్దేశించు
 ఆస్తి
 ప్రశస్తి
 స్థితి
 స్తుతము
 ప్రస్తుతము
 ప్థలము
 స్థానము
 ప్రస్తావము
 సిస్టు
 అంతస్టు
 విస్తారము
 నేస్తము
 వస్తువు
 సృష్టి
 వ్యాపారస్థుడు
 సెలవు
 సెనగ
 మాంసము

తప్పు
 హింశించు
 వికశించు
 ఉపదేశించు
 నశించు
 కృశించు
 నిశ్వశించు
 ఉచ్ఛ్వశించు
 విశ్వశించు
 ఉద్దేశించు
 ఆస్తి
 ప్రశస్తి
 స్థితి
 స్తుతము
 ప్రస్తుతము
 ప్థలము
 స్థానము
 ప్రస్తావము
 సిస్టు
 అంతస్టు
 విస్తారము
 నేస్తము
 వస్తువు
 సృష్టి
 వ్యాపారస్థుడు
 { శెలవు
 { శలవు
 { శనగ
 { శెనగ
 మాంశము

ఒప్పు
 ఆలస్యము
 మధుసూదనుఁడు
 దృష్టము
 వసిష్ఠుడు
 సూర్యరశ్మి
 పసిఁడి
 కుష్ఠవ్యాధి
 హాస్యము
 పేరు ప్రతిష్ఠలు
 వికాసము

తప్పు
 ఆలశ్యము
 మధుసూధనుఁడు
 దృష్టము
 వసిష్ఠుఁడు
 సూర్యరశ్మి
 పశిఁడి
 కుష్ఠవ్యాధి
 హాశ్యము
 పేరు ప్రతిష్ఠలు
 వికాశము

8. భూతకాలిక క్రియాజన్య విశేషణమునందుండునని ఒకార తకారములేకాని
 రకార ధకారములు కావు.

ఒప్పు
 కష్టము
 నష్టము
 భష్టము
 దుష్టము
 గ్రస్తము
 శస్తము

తప్పు
 కష్టము
 నష్టము
 భష్టము
 దుష్టము
 గ్రస్తము
 శస్తము

9. సంస్కృతాంధ్రములందు ఒకార విశిష్ట సకారములేదు.
 నష్టము కష్టములే కాని నష్టము కష్టములు కావు.
10. తమ ప్రత్యయార్థమున వచ్చినది రకారమేకాని ఒకారము కాదు.

ఒప్పు
 శ్రేష్ఠము
 గరిష్ఠము
 పరిష్ఠము
 బలిష్ఠము
 భూయిష్ఠము
 కోపిష్ఠము
 పాపిష్ఠము

తప్పు
 శ్రేష్ఠము
 గరిష్ఠము
 పరిష్ఠము
 బలిష్ఠము
 భూయిష్ఠము
 కోపిష్ఠము
 పాపిష్ఠము

11. అచ్చికమున నదంతములైన లాఠవ్య వజలు లేవు.

ఒప్పు	తప్పు
జేన	జాన
వేద	వాద
వేఱ	వాప
జెముడు	జముడు
చెదరు	చదరు
చెలగు	చలగు
చెలమ	చలమ
జెట్టి	జట్టి

12. ఇదంతములైన వజలు అచ్చికమున లేవు.

ఒప్పు	తప్పు
జేజేలు	జేజైలు

13. తత్సమంబుల యందలి ఇ ధౌత్యము అయి, అవులు రావు.

ఒప్పు	తప్పు
ధైర్యము	ధయిర్యము
స్తైర్యము	స్తయిర్యము
చైత్రము	చయిత్రము
ఔదార్యము	అవుదార్యము
ఔన్నత్యము	అవున్నత్యము

201

14. ద్విరుక్త ర కారము శకల రేఖమే.

కట్ట, గొట్టె, మట్టి, వెట్టి, తొట్టి ఇత్యాదులు

15. తెలియనవుడు అర్థానుస్వార శకల రేఖములను వ్రాయకుండునది.

16. అచ్చికంబుల మొదట యకారము, వు పూ వో వో గలు లేవు.

ఒప్పు	తప్పు
అతడు	యతడు
ఆతడు	యూతడు
ఇతడు	యితడు
ఈతడు	యీతడు
ఎవడు	యెవడు

ఓప్పు	తప్పు
ఏతఁడు	యేతఁడు
ఉప్పు	వుప్పు
ఊరు	వూరు
ఒకటి	వొకటి
ఓర్పు	వోర్పు

17. ఐత్యము తావత్తుల బేద మెఱుంగునది.

పైరు - కత్తెర

పదప్రకరణము

1. ప్రధమైక వచన మువర్ణకమునకు పద్యాదులు పరం బగునపుడు తప్పనున్నరాదు.
అశ్వము, అన్నము, ద్వారము, గుఱ్ఱము, భయంపడు.
2. తిజలందలి మువర్ణకమునకు పూర్ణానుస్వారము లేదు.
ఉన్నాము - ఉన్నాం
3. ఈక్రింది శబ్దముల స్వరూప మెఱుంగునది.

202

ఓప్పు	తప్పు
సాయంత్రము	{ సాయంత్రము
	{ సాయంత్రము
స్వాతంత్ర్యము	{ స్వాతంత్ర్యము
	{ స్వాతంత్ర్యము
ప్రాముఖ్యము	ప్రాముఖ్యత
ఐక్యము	ఐక్యత
ఆధిక్యము	ఆధిక్యత
ప్రావీణ్యము	ప్రావీణ్యత
వాద్యము	వాయిద్యము
భేదము	బేదము
స్తంభము	స్తంభము
శబ్దము	శబ్దము
విద్య	విద్య
బాధ	భాద

ఒప్పు
 బోధ
 ధనుస్సు
 అర్జునుఁడు
 అశ్వత్థామ
 కృష్ణము
 విద్యుత్తు
 గృహస్థుఁడు
 శూన్యము
 సులభము
 శుభము
 సింహము
 సీత
 ఆక్షి
 వాఙ్మయము
 వాఙ్మలము
 ఆధ్వర్యము
 చిహ్నము
 వహ్ని
 సంయమి
 సాంతము
 సంబంధము
 పుస్తకము
 ద్రౌపది
 విరాటపర్వము
 శపథము

తప్పు
 భోద
 ధనస్సు
 అర్జునుఁడు
 అశ్వత్థామ
 క్షుద్ధము
 విద్యుత్తు
 గృహస్థుఁడు
 సూన్యము
 శులభము
 సుభము
 { శింహము
 { సింహము
 శీత
 { ఆక్షి
 { అగ్ని
 వాఙ్మయము
 { వాఙ్మయము
 { వాఙ్మలము
 వాంగ్మలము
 అధ్వర్యము, ఆధ్వర్యము
 చిహ్నము
 వహ్ని
 సమ్యమి
 స్వంతము
 సంబంధము
 పుస్తకము
 ద్రౌపతి
 విరాటపర్వము
 శపథము

ఓప్పు
శ్మశానము
ఛాందసుఁడు
జ్యేష్ఠము
జ్యోతిషము
వార్తకము

ఆకర్షణీయము
దుష్టితి
రుజువు
పఱుచు
చెఱుచు
మాటలాడు

ఒద్ద
ఉండి
చాపల్యము
కౌశలము
ఆవశ్యకత
బీదలు
దుర్వ్యసనము
స్మృతి
బాంధవ్యము
మిగిలిన
తక్కిన
ఆచారము
నటుకులు
వీదివెంట
రాత్రులు

విచ్చిన్నము

తప్పు
స్మశానము
చాదస్తుఁడు
జ్యేష్ఠము
జ్యోతిషము

{ వృద్ధాప్యము
వార్తక్యము

ఆకర్షణీయము
దుష్టితి
(సాక్ష్యము) ఋజువు
(పడుపేరణకు) పఱుచు
(చెడునకు) చెఱుచు
మాట్లాడు

వద్ద
ఉంచి
చాపల్యత
కౌశల్యత
అవశ్యకత
బీదుకులు
దుర్వ్యసనము
స్మృతి
భాందవ్యము
మిగతా
తతిమ్మా
ఆశారము
నటుకులు
వీదమ్మట
రాత్రిళ్లు
రాత్రింతలు
విచ్చిన్నము

ఒప్పు
 నాయిక
 పౌరాణికములు
 అవసరము
 అభిమన్య యుద్ధము
 అవస్త
 అనావశ్యకము
 మనుష్యుడు
 మానిసి
 అమాయకత్వము
 క్రిందట
 చాల
 కూడ
 ద్వారమున
 అంతయు
 ఎంతయు
 కొంతయు
 బయట
 జనసమర్థము
 అధికముగా
 పిమ్మట
 వంటి
 ఆలాగు
 ఈలాగు
 ఏలాగు
 వానిని

తప్పు
 నాయకి
 పురాణికములు
 బౌసరము, అవసరము
 అభిమన్య యుద్ధము
 అవస్త
 అనవసరము
 మనిషి

అమాయకత్వము
 క్రితము
 చాలా
 కూడా
 ద్వారా
 అంతటిని
 ఎంతటిని
 కొంతటిని
 బయట
 జనసమర్థము
 అతిగా
 తదుపరి
 లాంటి

{ అలా
 అలాగ
 { ఇలా
 ఇలాగ
 { ఎలా
 ఎలాగ
 { వాణ్ని
 వాణ్ణి
 వాడిని
 వాన్ని

(అతఁడు, ఆతఁడు, ఇతఁడు, ఈతఁడు, ఎతఁడు, ఏతఁడు అను వాని రూపముల నెఱుంగునది.)

ఓప్పు
సర్వత్ర
వ్యయప్రయాసములు
కొమార్త
కొమరిత
ప్రపంచములో నెల్ల

నిశ్చయము
బొమ్మ
సూత్రధారులు
శిక్ష
శిఖరము
విరుద్ధము
శీలము
శాసనము
శాస్త్రము

పగలంతయు

పరిశుభ్రత
ప్రజాస్వామిక దేశము
ఉల్పాదకుఁడు
హరిశ్చంద్రుఁడు

ఉదాహరణము
ఉదాహరించు
ప్రాద్దుక్కుంకు
కూర్చుండు

తప్పు
సర్వత్రా
ప్రయప్రయాసలు
కుమార్త
కుమార్తె
ప్రపంచములోకెల్ల
ప్రపంచములోకల్ల

నిశ్చయము
బుమ్మ
సూత్రధారులు
సిక్ష
సిఖరము
విరుద్ధము
సీలము
శాశనము
శాస్త్రము

{ పగలంతా
పగలెల్లా
పగలల్లా
పారిశుభ్రత
ప్రజాస్వామ్య దేశము
ఉత్పత్తిదారుఁడు
{ హరిశ్చంద్రుఁడు
హరిచ్చంద్రుఁడు

ఉదాహరణము
ఉదాహరించు
ప్రాద్దుగూకు
కూర్చొను

ఒప్పు
 వివేకము
 జీవనోపాధి
 చెవి
 పెండ్లికొడుకు
 కాశ్మీరము
 మంచిచెడుగులు

ప్రలాపములు
 పాటుపడుజనులు
 పాటగాఁడు
 దారిద్ర్యము
 ఉద్యోగస్థుఁడు
 పెద్దమ్మవారు
 మధ్య
 దుస్స్వప్నము
 బేలాళుఁడు }
 వేలాళుఁడు }
 మరల
 తిరిగి
 దగ్గర
 దాసోహమ్మను
 యావజ్జీవము
 సిందూరము
 అస్తమయము
 ప్రముఖుఁడు
 ఉపవాసము
 శూద్రుఁడు
 పథ్యము
 దృష్టాంతము

తప్పు
 వివేకత
 జీవనోపాది
 చెప్పు
 పెళ్ళికొడుకు
 కాష్మీరు
 మంచిచెడ్డలు
 మంచిచెడులు
 ప్రేలాపనలు
 పాటకజనులు
 పాటకుడు
 దారిద్రము
 ఉద్యోగస్థుఁడు
 పెద్దమ్మారు
 నడిమద్య
 దుస్వప్నము

భేలాళుఁడు
 మళ్ల
 తిరుగా
 దగ్గిర
 దాసోహంబను
 యావన్మంది
 శింధూరము
 అస్తమానము
 ప్రాముఖ్యుడు
 వృషోష్యము
 సూద్రుడు
 పత్యము
 దృష్టాంతరము

ఒప్పు
 శీతకాలము
 భావి
 శుభ్రము
 పాఠశాల
 మదాంధుఁడు
 బంధువు
 గారాబము
 వాగ్దానము
 దయ్యము
 సౌఖ్యము
 ఆశ్చర్యము
 శుక్రవారము
 గంటలు
 ప్రాయశ్చిత్తము
 చికిత్స
 అందునకు
 ఇందునకు
 ఎందునకు
 లేకయే

 కర్మము

 యజ్ఞము
 బ్రాహ్మణుఁడు
 చెఱుచు
 జాగరూకత
 తగులఁబడు
 మఱియు
 ఉచ్చారణ

తప్పు
 సీతకాలము
 భావి
 శుభ్రము
 పాటశాల
 మధాంధుఁడు
 భందువు
 గారాభము
 వాగ్దానము
 దెయ్యము
 సౌఖ్యము
 హాశ్చర్యము
 శుక్రవారము
 గంటలు
 ప్రాయశ్చిత్తము
 చికిత్స
 అందుకు
 ఇందుకు
 ఎందుకు
 లేకనే

 ఖర్మము
 కర్మ
 ఖర్మ
 యగ్నము
 బ్రాహ్మణుఁడు
 చెఱుచు
 జాగరూకత
 తగులడు
 మఱి
 ఉచ్చారణ

ఓప్పు

బాగుగానుండవలయును

ఏయొకతప్పు

ఆరోజులలో

తత్త్వము

ఉజ్జ్వలము

ప్రజ్వలము

మహత్త్వము

భస్మపటలము

జాగ్రత్త

తతక్షణము

నాగరకత

నాగరకము

పూర్వులు }

పూర్వికులు }

రజితము

ప్రాసి

శేవకుండు

కొంచెము

చంద్రుండు

ఏనుగు

రీతిచే

అన్నము

ముఖమునుండి

ఒకవేళ

గుణవంతుండు

దేవుండు

బాలురు

సమర్థులు

సామెత

తప్పు

బావుండాల్సి

ఏవక్క తప్పు

ఆరోజుల్లో

తత్త్వము

ఉజ్వలము

ప్రజ్వలము

మహత్త్వము

భస్మపటలము

జాగ్రత, జాగర

తక్షణము

నాగరీకత

నాగరీకము

పూర్వీకులు

రజితము

ప్రాశి

శేవకుండు

కొంచము

చంద్రుడు

ఏనుగ

రీత్యా

వల్లము

ముఖతా

బహుశా

గుణమంతుండు

దేముండు

బాలులు

సామర్థులు

సామితె

ఒప్పు
 రెండు
 నిండ
 అక్షరలు
 పూర్ణిమ
 సౌహార్దము
 భాష్పములు
 వ్యయము
 బాలెంత
 చేసిరి
 శాశ్వతము
 దుఃఖము
 వరాహోపతారము
 చెవుడు
 ఎలుక
 వెలుపలికి
 తునుకలు
 లెక్క
 అవలంబించు
 వెండ్రుకలు
 మధ్యాహ్నము
 చదలేఱు
 చెమరించుట
 ఆకస్మికముగ
 వర్షము
 నిర్నిద్రము
 ఫల్గునుడు
 నడువడి
 నడవడి }
 నడవడిక }

తప్పు
 రొండు
 నిండా
 అక్షింతలు
 పౌర్ణమి
 సౌహార్దము
 భాష్పములు
 వ్రయము
 బాలింత
 చేశిరి
 శాశ్వతము
 దుఃఖము
 వరహోపతారము
 చెముడు
 ఎలిక
 వెలపలికి
 తునకలు
 లెట్లు
 అవలంబించు
 వెండ్రుకలు
 మధ్యాహ్నము
 చెదలెరు
 చమరించుట
 అకస్మాత్తుగా
 వర్షము
 నిర్నిద్రము
 ఫల్గుణుడు
 నడువడిక

ఒప్పు
 నీవు
 ఆలోచించు
 యోచించు (ఆలోచించు)
 కఱువు
 దోహదము
 ప్రమాదావస్థ
 భాద్యుడు
 అట్లే
 అటులే
 భోజనముచేయు
 నిప్పు
 సత్యాసత్యములు
 ఊహా పోహములు
 వానితోపాటు
 సాంఘికము
 అనుసరించు
 నిర్మాతలు
 నిర్మాపకులు }
 ఎదిరించు
 రాష్ట్రము
 ఒడుదొడుకులు
 అస్పృశ్యత
 చాంచల్యము
 సంపాదించు
 తమఛాయ
 జనాకర్షణము
 యౌవనము
 అచటికి

తప్పు
 నువ్వు
 ఆలోజించు
 యోజించు
 కఱువు
 ద్రోహదము
 ప్రమాదావస్థ
 భాద్యుడు
 అటులనే
 భోంచేయు
 నుప్పు
 నిజానిజములు
 ఊహాపోహలు
 వానితోబాటు
 సాంఘికము
 అనుచరించు
 నిర్మాణకులు
 ఎగర్తించు
 రాష్ట్రము
 ఒడుదుడుకులు
 అస్పృశ్యత
 చాంచల్యత
 సంపాదించు
 తమచ్చాయ
 జనాకర్షణీయము
 యౌవనము
 యవ్వనము
 అచటకు

ఒప్పు
 కంటిజబ్బులు
 రామణీయకము
 పారిశుద్ధ్యము
 ఇంకను
 అర్హత
 కనిపించు
 కనిపెట్టు (వెదకిపట్టుట)
 కానిపించు
 కానించు
 వినిపించు
 క్రొత్త
 ప్రాత
 విద్యుచ్ఛక్తి
 పారిశ్రామికాభివృద్ధి
 సమాజోపకారులు
 వ్యాపార రూపమున
 క్రమముగ
 శాస్త్రరీతిచే
 ప్రమాదవచమున
 పిమ్మట
 అందువలననే యాతఁడు
 తెలియకయే
 ఏలయో
 ఆలంకారికుఁడు
 సంప్రదాయము
 అయినన్
 ముండ్లు
 కావలి
 కొఱవి

తప్పు
 కళ్లజబ్బులు
 రామణీయకత
 పారిశుద్ధ్యత
 ఇంకా
 అర్హము
 కనుపించు
 కనుపెట్టు
 కానుపించు

 వినిపించు
 కొత్త
 పాత
 విద్యుచ్ఛక్తి, విద్యుశక్తి
 పారిశ్రామిక యభివృద్ధి
 సమాజయుపకారులు
 వ్యాపార రూపేణ
 క్రమేపి
 శాస్త్రరీత్యా
 ప్రమాదశాస్త్ర
 తదుపరి
 అందువలనే నాతఁడు
 తెలియకనే
 ఏలన్
 అలంకారికుఁడు
 సాంప్రదాయము
 అయితే
 ముళ్లు
 కావలి
 కొరివి

కావడి

పైని

వ్యావసాయకము

4. ఈడు మున్నగు శబ్దము లజ్ఞాదులు.

ఈడు

ఎడ

ఓడలు

ఒకటి

ఏతము

5. వెళ్ళు మున్నగునవి హ్రాదులు.

వెళ్ళుట

వెనుక

వేషము

విషము

వదులు

వజ్రము

వంత

వచ్చు

పట్టు

కావిడి

పైన

వ్యవసాయకము

ఇసుక

ఒడి

ఓర్పు

ఏరు

అన్నము మొదలగునవి.

పోవుట

వెన్ను

వెలిలి

వదలు

వంకర

వక్క

వంట

వత్తి

వరి

213

విభక్తి ప్రకరణము

1. ఈ క్రింది ఏక వచనములకు బహువచన రూపముల నెఱుంగునది.

ఏక

బాలుఁడు

ధీశాలి

దయాళుఁడు

కూఁతురు

పల్లు (దంతము)

పండు

కన్ను

బహు

బాలురు

ధశాలులు

దయాళురు

కూఁతులు

పండ్లు

పండ్లు

కన్నులు

పట్టువేకము

ముల్లు

ఇల్లు

పిండ్లి

కొడవలి

ఊరు

పేరు

త్రాడు

తాయి

వ్రాయి

వ్రాను

ఏండు

కొలను

వలను

ముండ్లు

ఇండ్లు

పెండ్లిండ్లు

కొడవండ్లు - మొదలగునవి

ఊరులు, ఊళులు

పేర్లు, పేళులు

త్రాళ్లు

తాలు

వ్రాలు

వ్రాంకులు

ఏండ్లు

కొలంకులు

వలంకులు

2. కుషస్త్రి పరంబగునపుడుదంత శబ్దములకు నగాగమంబగు.

ఒప్పు

రామునకు

అందునకు

విందుకు

వనమునకు

నిజమునకు

పాలమునకు

గ్రామమునకు

తప్పు

రాముకు

అందుకు

విందునకు

వనముకు

నిజముకు

పాలముకు

గ్రామముకు

3. ఈ నగాగమంబున ముగామమునకు లోపము, పూర్వ స్వరమునకు దీర్ఘము, విధించుట మంచిదికాదు.

నిజానికి, పాలానికి, గ్రామానికి ఇవి తప్పులు

4. యొక్క షస్త్రికి లోపంబు బహుళంబు.

వానియొక్క గుఱ్ఱము

వానియొక్క విద్య

వాని గుఱ్ఱము

వాని విద్య

5. పంచమీ 'వలన' 'కంచె' లకు బదులు 'వల్ల' 'కన్న' లు ప్రయోగింప కుండుట మేలు.

వానివలనఁదప్పులేదు

వానికంచె నతఁడుఘనుడు

వానివల్ల తప్పులేదు

వానికన్న నతఁడు ఘనుడు

6. విభక్తిపై మఱియొక విభక్తి నిలువదు.

ఇతర దేశములలో కంటే మనదేశమునందు విద్యావ్యాప్తి తక్కువ.

7. కాన్పాదులకుఁ బ్రథమేతర విభక్తులు పరంబగునపుడు టి ఆదేశం బగు.

కాడు	కాటికి
పీడు	పీటికి
నాడు	నాటితో
నాఁడు	నాటికి
అన్ని	అన్నిటికి

8. కన్పాదులకు 'ంటి' చేరును.

కన్ను	కంటికి
మిన్ను	మింటికి
తొల్లి	తొల్లింటి కంటే
అన్ని	అన్నింటి యందు
కొన్ని	కొన్నింటికి
ఎన్ని	ఎన్నింటికి

9. కాలాదులకు 'ఇ' చేరును.

కాలు	కాలికి
ఊరు	ఊరికి
చేను	చేనికి
ప్రూను	ప్రూనిమీద

10. గోయి మొదలగువానికి 'తి' చేరును.

గోయి	గోతియందు
నేయి	నేతికి
నూయి	నూతికి
చేయి	చేతికి

11. అంద టెందఱు కొందఱులకు 'ఇ' గాగమంబు లేదు.

ఒప్పు	తప్పు
అందఱను	అందఱిని
కొందఱచేత	కొందఱిచేత
ఎందఱకొఱకు	ఎందఱికొఱకు

12. వాటిని, వీటిని, వేటిని, ఏటిని యిత్యాదు అసాధువులు.

13. సంఖ్యావాచకములను యథాప్రయోగముగ నెఱుంగునది.

ఒప్పు

తప్పు

పదునొకటి

ఇరువది

పంద్రెండు

ఇరువదియొకటి

పదుమూడు

ముప్పది

పదునాలుగు

నలువది

పదునైదు

ఏబది

పదునేను

అఱువది

పదునాఱు

దెబ్బది

పదునేడు

ఎనుబది

పదునెనిమిది

తొంబది

పందొమ్మిది

నూఱు

14. నేను తాను లు ప్రథమైక వచనాంత ద్రుతస్థానికములు.

ఒప్పు

తప్పు

తాను

తను

15. నన్ను, తన్ను, మిమ్ము, మమ్ము అనునవి ద్వితీయాంతములు.

ఒప్పు

తప్పు

తన్ను

తనను

మిమ్ము

మిమ్ములను

మమ్ము

మమ్ములను

16. అతను, ఇతను, ఎతను అను రూపములు ముష్టములు.

ధాతుప్రకరణము

1. అలుగ్వాదు లుత్వ విశిష్టములు.

అలుగు

అవులించు

ఉతుకు

ఉచుకు

ఎగురు

ఎచుగు

కలుపు

కొఱుకు

చదువు

చితుకు

చిరుకు

చెరుగు

తగులబడు

తఱుము

దేవురించు

నిలుచు

నిలువరించు

పగులు

పలుకు

పితుకు

పిలుచు

పిదుకు

పెరుగు

పెఱుగు

మెదుగు

వడుకు

విడు

వదులు (బిగువుతప్పు)

వ్రాయు

విడుచు

2. అగల్వాదు లత్ప విశిష్టములు.

అగలు

అగపడు

అదల్చు

అలయు

ఒరగు

ఒఱగు

కదలు

కసరు

కెలకు

కొసరు

కడచు

చెదరు

తడవు

తొలకరించు

నమలు

పెనగు

ముసరు

మెదలు

మెలగు

మెఱయు

మొలచు

వగచు

వడలు

వడఁకు, వణఁకు

వదలు (వీడు)

విసరు

వెతకు, వెదకు

3. భావార్థక ట కారమునకు అట మడము లా దేశములు కావు.

ఒప్పు

తప్పు

చేయుట

చేయటము, చేయడము

కోయుట

{ కోయటము
కోయడము

ఒప్పు
వ్రాయుట

తప్పు
వ్రాయటము
వ్రాయడము

4. 'యు'దంత ధాతువులకు శత్రుత్వమున 'స్తున్న' 'స్తూన్న' 'స్తూవునన', అనునవి చేరవు.

చేయుచున్న

{ చేస్తున్న
చేస్తూన్న
చేస్తూవున్న

5. నుక్కు కారమునకు 'ంటు' 'ంటూ' లురావు.

ఒప్పు
కొనుచు
తినుచు

తప్పు
కొంటు, కొంటూ
తింటు, తింటూ

6. "చువర్ణంబుతోడ దుగ్ధకారంబు తకారం" బగు.

నిలుతుము

(పిలుచు+దు+ము = పిలుతుము

7. కోతురిత్యాదు ల సాధువులు.

ఒప్పు
కోయుదురు
చేయుదురు

తప్పు
కోతురు
చేతురు

218

8. చూదానూదులు దుష్టములు.

చూదాము, కోదాము, వ్రాదాము

9. ధాతూత్వమునకు వ్యతిరేకార్థంబున నత్పంబగు.

చేయుము+ అనియెను = చేయుమనియెను

చేయుము+ అనియెను = చేయమనియెను (వ్యతిరేకార్థము)

10. ఇచ్చునకు వ్యతిరేకార్థ కాదులందు ఈ, ఈయ లాదేశంబగు.

ఒప్పు
ఈఁడు
ఈయఁడు
ఈయని

తప్పు
ఇవ్వఁడు
ఇయ్యడు
{ ఇవ్వని
ఇయ్యని

11. తృవర్ణ కార్థంబున ఏదంతరూపములు లేవు.

పోవువాఁడు

వచ్చువాఁడు

వచ్చెడివాఁడు

వచ్చెడువాఁడు

}

పోయేవాఁడు

వచ్చేవాడు

వచ్చేవాడు

వచ్చేవాడు

వచ్చేటివాడు

12. ఆగమ చ కారంబున కద్విరుక్తంబునకు ముత్తు పరంబగునపుడు 'ప' అగు.

వచించు (ధాతువు)

వచింపుఁడు

వచింపఁబడు

వచింపమి

వచింపక

వచింపవే

వచింపుము

వచింపుమి

వచింపుమయ్య

వచింపవో

వచింపుము

వచింపఁగల

వచింపని

వచింపను

వచింపకుము

వచింపరే

వచింపుమో

వచింపుమీ

వచింపవో

{ వచింపలేదు
ఇత్యాదులు

ఓప్పు

కల్గింపక

పోషింపవలయు

ప్రోత్సహింపవలయు

చర్చింపరానిది

సంచరింపలేము

ఆనందింపఁగలుగు

పరిగణింపఁబడు

రాణింపలేదు

ప్రవర్తింపరు

సంపాదించగల

తప్పు

కల్గించక

పోషించవలయు

ప్రోత్సహించవలయు

చర్చించరానిది

సంచరించలేము

ఆనందించగలుగు

పరిగణించబడు

రాణించలేదు

ప్రవర్తించరు

సంపాదించగల

{ సంపాదించగల
చెల్లించని

చెల్లించని

అంగీకరింపదు

అంగీకరించదు

13. “ఖండబిందువుమీది సిద్ధచ కారమునకు ముత్తుపరంబగు నపుడు ప
కారంబు ప్రాయికంబుగ నగు,”

తలఁచు	తలఁపుము
తలఁపుండు	తలఁపఁగల

ఇట్లు పైదానిలోవలె మిగిలిన రూపంబు లెఱుంగునది.

14. స్వార్థంబునవచ్చు కొనునకు ‘క’ రాదు.

తీసికొని	తీసుక
చేసికొని	చేసుక

15. ‘యు’దంత ధాతువులకు కొను అనుప్రయుక్తం బగునపుడు ‘ఇ’ కారంబు

ఓప్పు	తప్పు
తీసికొని	తీసుకొని
చేసికొని	చేసుకొని

16. చేదర్థకమున అన్వాదులకు ‘అంటే’ మొదలగు రూపములు లేవు.

అనినన్	అంటే
కనినన్	కంటే
తినినన్	తింటే
వినినన్	వింటే

220

17. పోవుచు ఇత్యాదులు సాధువులు

ఓప్పు	తప్పు
పోవుచుండఁగా	పోతావుండగా
వెళ్ళుచుండఁగా	వెళ్ళుతూవుండగా

18. ప్రేరణముపైఁ బ్రేరణములేదు.

ఓప్పు	తప్పు
ప్రేరేచు	ప్రేరేపింప జేయుట
రంజించు	రంజింపజేయు

19. ఈక్రిందివాని సాధుత్వా సాధుత్వముల నెఱుంగునది.

ఓప్పు	తప్పు
చూపుచున్న	చూపుతున్న
వేఱుగాఁ జెప్పవలెనా	వేరేచెప్పాలా

ఓప్పు

తెలిసికొను

చెందింపవలెను

ఓప్పు

చూచి

నిలుచుండి

కొనరాదా

ఉన్నది

ఉండును

మఱచిపోయి

తీయుట

అనియే చెప్పవలెను

నడుపు

కలుగజేయు

తలఁపరు

విడుచు

అగపడని

కఱపుట

అప్పుగించు

అప్పు

తెలిసికొను

{ తెలుసుకొను
తెలుచుకొను

చెందించాలి

తప్పు

{ చూసి
నుంచాని

{ నుల్చొని
నిల్చొని
నిల్చొని

కొనక్కొనరాదా

{ ఉంది
ఉంటుంది

{ ఉంటుని
ఉంటాయి

మర్చిపోయి

తీచుట

అనే చెప్పాలి

నడిపింపజేయు

కలిగింపజేయు

తలుఁపరు

విడుచు

అగుపించని

కఱపుట

{ వప్పుగించు
ఒప్పుగించు

221

సంధి ప్రకరణము

1. దుష్టసంధికంటె విసంధి మేలు.

ఓప్పు

అదుష్టము

రాముఁడు ఉత్తముఁడు

తప్పు

తప్పు

రాముడు యుత్తముఁడు

శబ్దవివేకము

2. స్త్రీ వాచక తత్పమ సంబోధనాంతముల మీది యత్వమునకు సంధిలేదు.
 ఒప్పు తప్పు
 అమ్మ+చ్చెను = అమ్మయిచ్చెను అమ్మిచ్చెను
 సీత+అనియెను = సీతయనియెను సీతనియెను
 రాముండ+ ఇటురమ్ము = రాముండయిటురమ్ము రాముండిటురమ్ము
3. “క్వాల్తర్తంబైన యిత్తనకు సంధి” లేదు.
 ఒప్పు తప్పు
 చూచి+అనియెను = చూచియనియెను చూచనియెను
4. సంధి లేనిచో యడాగమమేగాని పుడాగమము లేదు.
 ఒప్పు తప్పు
 ఏ+ ఊరు = ఏయూరు ఏ వూరు
5. సంధి లేనిచో ద్రుతంబుమీది యచ్చునకు యవులు రావు.
 ఒప్పు తప్పు
 అచ్చోట+ ఉండెను=అచ్చోట నుండెను అచ్చోటయుండెను
 అచ్చోటవుండెను
 వారిలోనున్న వారిలోయున్న
 వానిపై నాధారపడును వానిపై యాధారపడును
 విశ్వాసముతోనుండి విశ్వాసముతో యుండి
 భర్తతోనుండక భర్తతోయుండక
 గొప్పగానుండెను గొప్పగాయుండెను
 ఏలయన నీచిత్రము ఏలనన యీ చిత్రము
 చాల నుపయోగము చాలయుపయోగము
 ఒక్కరుగూడనుండరు ఒక్కరుగూడయుండరు
 ప్రతియేటనెన్నియో ప్రతియేటయెన్నియో
 కావుననట్టి కావునయట్టి
 చూచుటవలన నారోగ్యము చూచుటవలన యారోగ్యము
 తెరమీదనాడు తెరమీదయాడు
6. సమాసంబున చేత, తోడ, వలనల కిత్వంబగు.
 నీ చేతి ప్రాపు
 విద్యవలని లాభములు
 నీతోడి చెలిమి.

7. అసమాసంబున నీ యత్వంబు లేదు.

దుర్జనుని వలన హాని గలుగును. (ఒప్పు)

దుర్జనుని వలని హాని గలుగును (తప్పు)

తోడిమానవుడు తోటిమానవుడు

8. ప్రథమము మీది పరుషములకు గనడదవా దేశమే గాని గజడద బా దేశము లేదు.

ఒప్పు

తప్పు

వాడు+చనియెను=

{ వాడు సనియెను వాడు జనియెను
వాడు చనియెను

అతడు +పోయెను =

{ అతడు పోయెను అతడు బోయెను
అతడుపోయెను

9. తెలుగులమీది సాంస్కృతిక పరుషములకు గనడదవలు రావు.

ఒప్పు

తప్పు

వాడు + క్రూరుడు = వాడు క్రూరుడు వాడు గ్రూరుడు

10. మధ్యమ పురుష క్రియలయం దిత్తునకు సంధి యగు.

223

ఒప్పు

తప్పు

వచ్చితిరి+అపుడు = వచ్చితిరపుడు

వచ్చి తిరియపుడు

వచ్చితి + అపుడు = వచ్చితపుడు

వచ్చితియపుడు

వచ్చితివి + అపుడు = వచ్చితి వపుడు

వచ్చితివి యపుడు

11. ఈక్రింది వానినిబట్టి ద్రుత ప్రకృతికము లెఱుంగునది.

క. చూచెన్ జూచును జూచెదఁ

జూచెడినిన్ జూచుగాతఁ జూచుడుఁ జూడన్

జూచుతఁ జూచెడుఁ జూచుచుఁ

జూచినఁ జూడంగఁ జూడఁ జూతును ననఁగా

క. అతని నాతని చేతన్

అతనిచే నతనితోడ నాతనితోడై

నాతని కొఱకున్ వలనను

నాతనికంటెను నతనికి నాతనియందున్

క. ఆతనిలోన మనంబున

నాతనిలోపల నవంగనగు ద్రుతయుతముల్
 ఈతెగ నేనును దానును
 నేతురు వలెఁ బోలెను ద్రుతనియతము లెల్లన్

విశేషణ విశేష్యములు

1. ఈక్రింది విశేష్యములకు విశేషణరూపము లెఱుంగునది.

విశేష్యము (None)	విశేషణము (Adjective)
సౌఖ్యము	సుఖము
కౌఠిన్యము	కఠినము
ప్రాముఖ్యము	ప్రముఖము (మొదలగునవి)
ఐక్యము, ఏకత	ఏకము
మాధుర్యము	మధురము
దారిద్ర్యము	దరిద్రము
ప్రాధాన్యము	ప్రధానము
సౌందర్యము	సుందరము
ఆనుకూల్యము	అనుకూలము
ప్రావీణ్యము	ప్రవీణము (మొదలగునవి)
ఆనుగుణ్యము	అనుగుణము
మార్దవము	మృదువు
క్రౌర్యము	క్రూరము
ష్టైర్యము	ష్టిరము
చాంచల్యము	చంచలము
రామణీయకము	రమణీయము
అతఁడు సుఖముగానున్నాఁడు	(ఒప్పు)
అతఁడు సౌఖ్యముగానున్నాఁడు	(తప్పు)

2. ఈక్రింది విశేషణములకు విశేష్య రూపము లెఱుంగునది.

విశేషణము (Adjective)	విశేష్యము (Noun)
చెడ్డ	చెడుగు
చక్కని	చక్కన
బాగుగా	బాగు
ముది	ముదిమి
పేద	పేదటికము

సమాస ప్రకరణము

1. సంస్కృత పదముతో ఆచ్చికము సమసింపదు.

ఒప్పు	తప్పు
ఆర్థికపుంజిక్కులు	ఆర్థికచిక్కులు
పెక్కుచోట్లు	అనేకచోట్లు
ఒప్పు	తప్పు
పెక్కురంగులు	అనేకరంగులు
పెక్కువంతులు	అనేకవంతులు
పెక్కుమార్పులు	అనేకమార్పులు
పలురకములు	అనేకరకములు
పెక్కుసార్లు	అనేకసార్లు
అనేకులు	అనేకమంది
పెక్కురెట్లు	అనేకరెట్లు
పెక్కురు గొప్పరచయితలు	అనేక గొప్పరచయితలు
పెక్కు పాఠపాట్లు	అనేక పాఠపాట్లు
పెక్కు మైళ్ళు	అనేకమైళ్ళు
పెక్కు తెలివితేటలు	అనేక తెలివితేటలు
పెక్కు కాపీలు	అనేక కాపీలు
రాజకీయపుంజిక్కులు	రాజకీయ చిక్కులు
రాజకీయపు నేరము	రాజకీయ నేరము
రాజకీయ పక్షము	రాచకీయ పక్షము
రాజకీయవాదము	రాచకీయవాదము
రాజకీయదోషి	రాచకీయ నేరస్థుడు
రాజకీయ బాధితుడు	రాచకీయ బాధితుడు
శుద్ధమైనతప్పు	శుద్ధతప్పు
కృష్ణరాయభారము	కృష్ణరాయభారము
అవిశ్వాసము	అపనమ్మకము
అపవాదము	అపవాదు
మిక్కిలి యిబ్బంది	మహాయిబ్బంది
గొప్పచిక్కు	మహాచిక్కు

ఒప్పు
గొప్పకోరిక
మిక్కిలిమంచి

మహారాజు
మహారాజ్ఞి
మహానవమి
మహాదశ
మిక్కిలి గొప్పవాఁడు

సాధారణవస్త్రములు
సామాన్య నియమములు
మిక్కిలి యాఁకలి
మిక్కిలి వాఁగుడు
అతివిశ్వాసము
అతినిద్ర
అతివిచిత్రము
అతివర్షము
అత్యవశ్యకము
పెద్దగాలి
మిక్కిలి తెలివి
కుంకుముబొట్టు
దుస్సహవాసము

చెడునడత
చెడ్డయలవాటు

నిస్సత్త
మేలిసేద్యము
ఉత్తమ కార్యము
ఉత్తమ కత్త

రప్పు
మహాకోరిక

{ మహామంచి
మహామంచి

మహారాజు
మహారాణి
మహద్దవమి
మహద్దశ

{ మహాగొప్పవాడు
మహాగొప్పవాడు

సాధారణదుస్తులు
సామాన్య కట్టుబాట్లు
అతియాకలి
అతివాఁగుడు
అతినమ్మకము
అతినిద్రుర
అతివాన

అతివింత అతివాన
అత్యవసరము
అతిగాలి
అతితెలివి
కుంకుమబొట్టు

{ దుస్సహవాసము
దుష్టసహవాసము
దుర్నడత

{ దురలవాటు
దుష్టలవాటు

నిస్సత్తవ
ఉత్తమసేద్యము
ఉత్తమపని
ఉత్తమ తరగతి

ఓష్ఠ

దోషారోపణము

పౌరస్వత్వములు

పౌరశాసనము

ప్రభుత్వపుఁ జిక్కులు

ప్రభుత్వ శాసనము

ప్రభుత్వపుఁ జట్టము

ప్రభుత్వపుఁ దీర్మానము

ప్రభుత్వ సహాయము

ప్రభుత్వపు సిబ్బంది

ప్రజల హక్కులు

శాసనసభ తీర్మానము

సంఘస్వత్వము

సంఘశృంఖలలు

సంఘనియమములు

సంఘముపోకడ

స్వాతంత్ర్య స్వత్వము

స్వాతంత్ర్యశాసనము

వట్టిదండంగ

ముఖ్యమైనలోటు

ఛాయాచిత్రము

క్రొత్తమెఱుగు

క్రొత్తయేర్పాట్లు

జీవితావశ్యకతలు

వ్యవసాయపుఁబంట

మిక్కిలిమేలు

మిక్కిలిమంచి

బహుస్వల్పము

మిక్కిలి తక్కువమంది

యావజ్జనము

ఎక్కువ గారాబము

తప్పు

నేరారోపణము

పౌరహక్కులు

పౌరచట్టము

ప్రభుత్వ చిక్కులు

ప్రభుత్వ చట్టము

ప్రభుత్వ తీర్మానము

ప్రభుత్వసాయము

ప్రభుత్వ సిబ్బంది

ప్రజాహక్కులు

శాసనసభ తీర్మానము

సంఘహక్కు

సంఘసంకెళ్లు

సంఘకట్టుబాట్లు

సంఘపోకడ

స్వాతంత్ర్యహక్కు

స్వాతంత్ర్యచట్టము

శుష్కదండంగ

ముఖ్యలోటు

చాయచిత్రము

నూతన మెఱుగు

నూతనయేర్పాట్లు

జీవితావసరములు

వ్యవసాయపంట

బహుమేలు

బహుమంచి

బహుకొద్ది

బహుకొద్దిమంది

యావన్మంది

అధిక గారాబము

బహుగారాబము

ఒప్పు
 సగమూఁకలి
 వేటకొఱము
 యావజ్జీవ కారాగారవాసము
 పేచిలేకుండ
 పూచిలేకుండ
 కపటమూర్ఖులము
 వినాయకచతుర్థి
 జీవితనౌక
 దేవునిగుడి
 ప్రాలదండ
 కుటుంబభారము
 మానవశాసనములు
 ఆరోగ్యసూత్రములు
 ప్రతిదినము
 మూఁఢవిశ్వాసము
 మానవునిహద్దులు
 విచిత్రవర్ణములు
 గాఢవిశ్వాసము
 ప్రజలమేలు
 రాజకీయపక్షము
 అపరాధ శుల్కము
 ప్రపంచ విచిత్రములు
 భార్యాసుతులు
 శబ్దరహిత చిత్రము
 చదువన్నెలు
 చదురంగులు
 మధ్యకత్య
 కాశ్మీర దృశ్యములు
 నడిమి రకము
 ధనిక నిర్ధన ఘట్టన

తప్పు
 అర్థాకలి
 వేటార్థము
 జన్మభైదు
 నిప్పేచి
 నిష్పూచి
 కపటపిల్లి
 వినాయక చవితి
 జీవితపడవ
 దైవగుడి
 పుష్పదండ
 కుటుంబబరువు
 మానవచట్టములు
 ఆరోగ్యచట్టములు
 ప్రతిరోజు
 మూఁఢనమ్మకము
 మానవహద్దులు
 విచిత్రరంగులు
 గాఢనమ్మకము
 ప్రజామేలు
 రాజకీయపార్టీ
 అపరాధరుసుము
 ప్రపంచ వింతలు
 భార్యాపిల్లలు
 శబ్దరహిత సినిమా
 పంచవన్నెలు
 పంచరంగులు
 మధ్యతరగతి
 కాశ్మీరు దృశ్యములు
 మధ్యరకము
 ధనిక బీదఘట్టము

ఓప్పు
భార్యభర్తలు
ఆర్థిక మార్పులు
చరిత్రాత్మక విషయములు
సంసారపు జిక్కులు

తప్పు
భార్యభర్తలు
ఆర్థిక మార్పులు
చరిత్రాత్మక సంగతులు
సంసార చిక్కులు

2. ఈక్రింది సమాసదోషములను పరిహరించునది.

ఓప్పు
అర్థరాత్రము
దుస్సాధము
దుర్బేదము
దుర్గమము
దుష్కరము
యధేచ్ఛము
అమాయకుఁడు
గర్భదారిద్ర్యము
అనిష్టము
మధ్యమార్గము
మహాభాగ్యము
మధురాయమానము
కృష్ణాజనము
మాతాపితలు, పితరులు
ప్రజాభ్యుదయకచిత్రములు
మధురపుమాటలు
మానవనిత్య జీవితము

తప్పు
అర్థరాత్రి
దుస్సాధ్యము
దుర్బేద్యము
దుర్గమ్యము
దుష్కార్యము
యధేచ్ఛ
అమాయకుఁడు
గర్భదరిద్రము
అయిష్టము
మధ్యమార్గము
మహద్భాగ్యము
మధురాయమానము
కృష్ణాజనము
మాతాపితరులు
ప్రజాభ్యుదయ చిత్రములు
మాధుర్యపుమాటలు
నిత్యమానవజీవితము

229

వాక్య ప్రకరణము

1. గద్య వాక్యమున సాధారణముగా కర్తా కర్మ క్రియలు వరుసగా వచ్చును.
రాముఁడు రావణునిఁ జంపెను
2. వాక్యము వీలైనంత కుఱుచగా నుండుటమేలు.
3. క్రియావచనము కర్తృగామి.

ఉదా: ఎవరు ప్రవర్తించురు (ఓప్పు)

ఎవరు ప్రవర్తించును (తప్పు)

శబ్దవివేకము

4. “తిర్వగ్గడంబులు వాచ్యంబులగునపుడు భూత తద్దర్శార్థక క్రియల ప్రథమ బహువచనంబున కేకవచనంబగు.”

చిలుకలువలికెను

చిలుకలుపలుకును

వర్షములుకురిసెను

వర్షములుకురియును

5. సుధ్యసు పురుషక్రియకు ప్రథమపురుషక్రియ రాదు.

మీరువచ్చితిరి

మీరువచ్చిరి

6. “అన్య యుష్మదస్మచ్చబ్జ కార్యంబు లుత్తరోత్తరంబులు బలీయంబులు.”

వారు, నీవు, నేను వచ్చితిమి.

వారు, నీవు వచ్చితిరి.

వాఁడు, నీవు ధన్యులరు.

7. సముచ్చయార్థకమునకు దీర్ఘము రాదు.

ఒప్పు

తప్పు

వాఁడును, నేను వచ్చితిమి

వాడూ, నేనూ వచ్చితిమి

చూచియుఁజూడక

చూచియూచూడక

230

8. “అనేక కర్తృక క్రియకు సమీప కర్తయొక్క లింగవచనంబులగు”.

తమ సేనలును వారును విశ్రమించిరి.

వాని బంధుమిత్రులు, జీవధనంబులును డప్పిజెందవు.

భగవద్గీత

శాస్త్రం సమాజానికనుగుణంగా ప్రకృతిని మలచునట్లే, కావ్యం పాఠకుని హృదయ సంవేదనాన్ని మారుస్తుంది. ఇలా మార్చలేనిది కావ్యం కాదు.

హృదయ సంవేదనావిధానాన్ని మార్చాలంటే కావ్యం కొన్ని ముఖ్య సూత్రాలకు బద్ధం కావాలి. సమాజ అనుభూతిని, సామాజిక హృదయ సంవేదనా తత్వాన్ని కావ్యం గుర్తించాలి. సమాజానికి ప్రకటించదలచిన అనుభూతిని కూలంకషంగా అవలోకన చెయ్యాలి. ఇలా అవలోకన చేసి ప్రకటించే అనుభూతి సమాజానికన్ని విధాలా శ్రేయస్కరమై, తాత్కాలికంగానైనా విస్మరించరానిదై ఉండాలి. పైగా ఈ అనుభూతి సమాజానికి అందుబాటులో ఉండాలి. ఉండేటట్లు చెయ్యాలి.

ఈ సూత్రాలను అనుసరించి ప్రకటింపబడిన అనుభూతి, పాఠకుని హృదయ సంవేదనా విధానంలో మార్పు తేగలుగుతుంది. అప్పుడే కావ్యమౌతుంది. అలాంటి కావ్యాన్ని సమాజం వదలుకోలేదు. మీదుమిక్కిలి శిరసావహించి పూజిస్తుంది.

శ్రీ రామస్వామిగారు తెలుగు లోకాన్ని సమగ్రంగా చూచారు వర్ణ విభేదాలతోను, మూఢ విశ్వాసాలతోను అదవదలై శృంఖలాబద్ధమై తెలుగు సమాజం దారిద్ర్యదేవతా నృత్యంతో అవరసపురవుచూ వుంది. ప్రతి వానికి తెలుసు దారిద్ర్యబాధ. ప్రతివానికి తెలుసు పారతంత్ర్యక్షోభం. ప్రతివానికి తెలుసు ప్రస్తుత దుస్థితి పోవాలి అని

అయితే, యీ దుస్థితి సమాజాని కెలా ప్రాప్తించింది? ఎలా తొలగించడానికి వీలవుతుంది?

కవియైన రామస్వామిగారు హృదయంతో ఆలోచించారు. దుస్సహంగా ఉన్నంత మాత్రాననే ఉన్న వ్యవస్థ పోదు. ఈ వ్యవస్థాతత్వాన్ని గ్రహించాలి. ఎక్కడ లోటులున్నాయో తెలుసుకోవాలి. ఎలాంటి వ్యవస్థ శ్రేయస్కరమో నిశ్చయించుకోవాలి. ఆపైని ఆ వ్యవస్థను నెలకొల్పటానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడే దుస్సహంగా ఉన్న సంస్థను కూలద్రోసి శ్రేయస్కరమైన వ్యవస్థను స్థాపించడానికి వీలవుతుంది.

కవి ప్రక్కన ఉన్న వానితో “అబ్బా, దారిద్ర్యం ఎముకలనే కరకర కొరుకుతూ వుంది అని అని వుంటాడు. ప్రక్కనున్న వాడు జిలించి ఉన్న భారతీయత్వంతో మొదట బాధపడి, తరువాత ముఖం చిట్టించి “ఔను... కాని యిదంతా నిజమా? మాయ కేవలం మాయ?

ఇలా పరస్పర మనోవికారాలను త్రుంచికొని కర్మ నాచరిస్తాము. అది కర్తవ్యకర్మ అవునో కాదో ఎలా తేలుతుంది? శ్రుతిస్మృతులున్నాయిగా, ఘోష పుచ్చుకోకుండానే సలహా యిస్తాయి.

ఇవి యేమి చెపుతున్నాయి? నాలుగు వర్గాలను భగవంతుడు సృష్టించాడు. క్షత్రియుడు యుద్ధం చేయటం, బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞ నాడులు చేయడం, చేయించటం, వైశ్యులు సేద్యం వాణిజ్యం చేయటం, శూద్రులు ఆస్తితో (ఉండే) సహా భార్యలను పై వర్గాల వారికి అర్పించుకుని, నిత్యపాదసమర్థనం చేయటం చెయ్యాలి. ఈ కర్మలన్నీ ఒకటే. ఒకటి నీచం కాదు, మరొకటి గౌరవప్రదం కాదు; ఒకటి దుఃఖకరం కాదు, మరొకటి సుఖకరం కాదు.

అలాగయితే బ్రాహ్మణుడే శూద్రధర్మం, శూద్రుడు బ్రాహ్మణ ధర్మం ఎందుకు నిర్వహించకూడదు అంటే -

శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ప్రస్పృహతితాత్

స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయానహః

బాగుంది - అయితే చేయవలసిన పని ముగిసిందీ, లేనిదీ ఎలా తెలుస్తుంది? నిష్కామంగా కర్మచేసినా ఫలప్రద మయ్యేటట్లు చేయాలిగా? అంటే ఫలాన్ని చూస్తేలో ఉంచుకొని సఫలమయ్యేటట్లు కర్మ మోచరించాలి. ఫలాన్ని చూస్తేలో ఉంచుకొని కర్మను చేస్తున్నప్పుడు నిష్కామకర్మ ఎలా అవుతుంది? ఇలా కామాన్ని విసర్జించి కర్మను చేస్తూవుంటే కొంతకాలానికి మానవుడు కూడా పశువులాగా తయారై కేవలం వాసనా ప్రేరితుడై కర్మకు దిగడా?

అయితే కర్మ ప్రవృత్తిలో కలిగే వేదనలకు చలించని హృదయం చంద్రాయుగా తయారుకాదా? అవుతుంది. అసలు సుఖదుఃఖాలు పోవాలి. ద్వంద్వానికి అతీతుడు కావాలి.

ఆకటి నకనకలు, భోగాల కలకలు వట్టివే! మూఢత్వం వల్ల అలా అనిపిస్తాయి. పైగా యివి పూర్వ జన్మకర్మ ఫలాలు, అనివార్యంగా వస్తాయి. ఈ వ్యవస్థను తప్పించడానికి వీలులేదు. ఇదే ధర్మం.

ఈ ధర్మం ఎప్పుడెప్పుడు కుంఠపడుతుందో

అభ్యుత్థాన మధర్మస్య తదాఽత్మానం సృజా మ్యహం

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతాం

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే,

ఒహో! అందుకనే హిట్లర్ అవతార పురుషుడు ప్రపంచోద్ధరణకు మరాణహోమం ప్రారంభించాడు.

కవి హృదయంలో ఒక్కసారి అసహ్యభావం అనుకంపం కలిగాయి. కలం గరగరలు శరపరంపరలుగా బాహిరిల్లాయి.

ఏతఁడొనర్చునో భగవ

ద్గీతాపారాయణముకృతలక్షణుడై

యాతనికిముక్తిమోక్షము

లేతెంచుం దప్పకుండ నెదురెదు రగుచున్

గీత బయలుదేరింది - బోద్ధ కృష్ణుడు కాదు బ్రాహ్మయ్య, శ్రోత అర్జునుడు కాదు బాలచంద్రుడు.

కవి ఇలా తలక్రిందులు చేయటంలో సారస్యముంది. వందల సంవత్సరాల నుండి గీత సామాజికుని శిష్య శిష్యులతోను, కుల్యకుల్యంతోను జీతించి వుంది. ఇలాంటిదాన్ని కదిలించాలంటే సామాన్య విషయం కాదు. ఒకవేళ ప్రయత్నించినా పాఠకుని నమ్మించలేడు. అందువల్ల తెలుగులకు విరహించితమైన పలనాటి వీరచరిత్రను స్వీకరించాడు. అందులో బ్రహ్మయ్య కూడ ధర్మసంస్థాపనకు ప్రయత్నించాడు. బాలచంద్రుడు 'దూడూ బసవన్నా అంటే తలపూపేవాడుకాడు. గడుగ్గాయి; నచ్చనిదాన్ని వెక్కిరించటానికి మొనగాడు. కొన్ని ధర్మాలను బ్రహ్మనాయుడు, మిగతా వాటిని బాలచంద్రుడు దులిపివేస్తారు.

శ్రీరామస్వామిగారు ముఖంలో ఎక్కడా హాస్యరేఖ కనిపించకుండా ఎంతో నిష్ఠతో మొదలెట్టినట్లుగా గీత ప్రారంభం చేస్తారు.

ధర్మాత్ములు మా వారల

ధర్ములు పులిదేవ భూతధాత్రీశ్వరులున్

ధర్మక్షేత్రంబు, మహా

కర్మక్షేత్రంబు నైన కరంపూడిన్

చతురంగబలమ్ములతోఁ

బ్రతివక్షజిగీష రెండు వాగుల మగలూ

ర్జితగతి రెండు విడిసి యు

ద్దత్తులై యేమేమి చేసి రవతల జెవునూ!

ఈ పద్యాలు చదవగానే,

ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః

మామకాః పాణ్డవాశ్చైవ కిమకుర్వత సత్త్వయః!

అనే గీతా ప్రారంభ శ్లోకం జ్ఞప్తికి వస్తుంది. అయితే 'ధర్మాత్ములు మా వారల, ధర్ములు మలిదేశభూత ధాత్రీశ్వరులున్', అవి కవి ఎప్పుడు ప్రారంభించాడో అప్పుడే చముకు అంత వినిపిస్తుంది.

యవక్ష సన్నద్ధమై తీర్థి నిలిచిన ఇరువాగుల సైన్యాలనూ చూచి బాలచంద్రుడు విషాదధరంతో బ్రహ్మన్నతో -

పురుష వినాశనంబున ప్రభూతకులక్షయమౌను.

కులధర్మము చెడిపోయిన

కులనాశము తప్పబోదు కులనాశముచే

గలుగును ధర్మగ్లావియు

నిలయుము నీవేలతెచ్చి పెట్టెడు తండ్రీ!

సంకరల యన్నమన్నన్

సంకరపడియైన జేయసాచరుకొంచెం

బంకింపరు పిండములన్

గొంకెదరు తిలోదకంబుగొనగా బిరరుల్.

అంటాడు. కవి గీటించిన దానిలో కొట్టడిచాడు. దీనికి పలనాటి కృష్ణని సమాధానం తప్పకుండా వినాలిసిందే!

చాపు పిమ్మట మర్త్యులు జన్మమెత్తు

దాకఁ దలఁదాచి కొనటకై ధర్మసత్ర

మొందు పితృలోకమను పేర నుంచి నానె

పాడుపిన్న మూఁకలగోడుఁ జూడలేక!

పాపాత్ములఁ బుణ్యాత్ముల

స్థాపింతునె యొక్క యింట తన్నుకచావన్

మాపులుతొపులు కుఱ్ఱ

యీపాటి యెఱుంగలేనె యీశుఁడనయ్యన్.

పండవి భూములలో జల

ముండని మరుభూములందు నుండంగాబో

పొండవి యాజ్ఞాపింతునె

కొడొక దేశము సృజింపఁగూడదె నాకున్

పండినఁ బండకయుండిన

నుండిన లోకంబులోన నుండుచుఁ గడుపున్

నిండించి కొనవలయుదే

తెండన ఁ బిండంబులెవరు దెత్తురు పుత్రా!

అలుమగలొక్కపరి తెగచారకున్న

మగఁడు లేనట్టి మగనాలు మగువలేని

యట్టి మగవాఁడు పితృలోకమందుఁగ్రొత్త

కాపురములు సాఁగింతురే కలసి మెలసి

ఇలా ఇరలోకాలను వెక్కిరించిన బ్రహ్మయ్య కొంతదూరముపోయిన తరువాత

వేదిక మనార్యజన్తం బత్తీర్తికరము

నామము వివాహకరం బైన శోక

మూని నీవు వైక్లబ్యంబు నొందుచుంటి

వేల విషనునమయ మందు బాలచంద్రులనీ, మరొకచోట

కానఁ గాలమాసన్నమై కదనభూమి

నిలిచి యుండిన యీసైన్య వివహమెల్ల

విక్రమస్ఫూర్తిఁ జెండాడి విజయమంది

స్వర్గధామంబు పొందుము పణముగాఁగ

అనీ అంటాడు. ఇలా ఇరడు వెనకముందులు చూడకుండా గట్టిగా అబద్ధాలాడుతూ వుంటే పాతకునికి చిరునవ్వు కలుగుతూ వుంటుంది.

చాలి వధ ఎలా చేసేది అని బాలచంద్రుడంటే, ఆర్యచావదు, శాశ్వతం అని బ్రహ్మయ్య ఏమంటాడో చూడండి.

తొఱ్రుపాటునఁ గాల్వార దుమికియేటఁ

బడినఁజప్పిన దేహమంబు తడియుఁగాని

జి.వి.శిష్యుర్రావు

రడియబోప దాత్య నవరంధ్రములు మూసి

యుంచినను సరే మఱి మూయకుంచినసరే,

గీటించిన భాగం చదివేటప్పటికి చప్పున నవ్వువస్తుంది. ఆత్మయొక్క అచ్యుతత్వం ఎగిరిపోతుంది.

‘ధర్మ సంస్థాపనార్థయ సంభవామి యుగే యుగే’. అని పఠించి కృష్ణుడు అంటే, బాలచంద్రుడు -

సంకల్ప సిద్ధులేలా

సంకట పడుచుం గృశింప సంసారములో

గుంకుచుఁ బరమాత్మా!

అవి అంతే విశ్వాసంతో అడుగుతూ ఉంటే నవ్వు వస్తుంది. దీనికి

లీలామాత్రుడనైనన్

కాల క్షేపంబువలదె? కదలక కాలై

కాలుంచుకొనుచు నేనే

లీలం గూర్చుండనేర్తు చివలేకుండన్?

అని రాయిగుద్ది చెబుతూవుంటే మరి నవ్వుతాము.

విభూతి యోగాన్నంతా అమాంతం కవి యెలా యెగరగొడతాడో చూడండి.

మెకముల ‘హిపోపోటమసు’ను

సుకములలో బెల్లెనాటియుకమును తాలన్

జెకు ముకితాయిని నేనే

శకటములందెల్ల ధూనుశకటము నేనే

(తుది చరణానికి ఒక పుట్నోటు: ‘నేడావిరితో రైలుబండ్లు నడుపబడుచున్నట్లు నాడు పాగతో బండ్లు నడుపబడెడివి కాబోలు. ఇది మరి బాగున్నది.)

వెలుగుల రత్నిసవెలుగును

బులుగులలో రామబందువులుగును నేనే

కలుగులఁబుట్టకలుగును

తెలుగులలో నెల్ల మాల తెలుగును నేనే

ఆసలలో నడియాసను

బూసలలో నెల్ల గోలికి పూసను నేనే

రాసులలో నబ్రాశివి

బాసలలో నెల్లచెల్లు బాసను నేనే

భారతగీతలోని విభూతి యోగాన్నే కాకుండా చానిలోని విసుగుదలను కూడ కవి
ఒకటే ధోరణిలో పదకొండు పద్యాలు వ్రాసి అధ్యాయం చివరకు

నాని భూతి చయ మనంతమైనను సంగ్ర

హించి చెప్పినాడ నేను నీయ

భీష్మతంబుఁ దీర్చ వింతకు వివరించి

చెప్పఁగాదు సమరసీమయందు

అని ఎత్తి పాడుస్తాడు.

విశ్వరూపాన్ని చూచి భయకంపితుడై క్షిప్రగతిని సాష్టాంగ దండప్రణామమూచరించి
చాలచంద్రుడిలా అంచాడు.

వైరులెందైన నెవ్వరున్నారు నీకు

238

ఇన్ని గండగొడ్డళ్ళు మఱిన్ని దుడ్డు

కఱ్ఱలు మఱిన్ని రోళ్ళు రోకళ్ళు వలెనె?

ఒక్క హులలో గార్యంబు చక్క పడదె?

ఇన్ని యాయుధంబులు మోపులెల్ల మోయనెంచి స్పృహించుకొంటిరె యిన్న జంట
చేతులను? పీని నన్ని పీక్షింపలేక

కనులు మూతలు పడుచుండె మనసు చెదఱ గోళు చేదీరు పనిని గొడ్డళ్లదీర్చి

బూన నేమి లాభము మీకుఁబొసంగు దేవ!

తెలియఁగారాదు మావంటి దీనులకును

చిత్రచిత్రముల్ పెద్దల చేష్టితములు

అంతటితో ఊరుకోడు. ఈ రూపాన్ని చూచి నా మనసు బెంబేలు పోతూ వుంది.

పీ 'పేటెంబు' రూపం చూపండి. ఏదీ -

ఒక్కగద యొక్క శంఖము నొక్క చక్ర

మొక్క ఖడ్గంబు ధరియించుచుండ నాల్గు

జి.వి.కృష్ణారావు

చేతులుగల మూర్తిని బ్రదర్శింపుమయ్య!

అంటాడు.

ఇలా అమూలాగ్రంగా గీతను వెక్కిరిస్తూ కవి కొన్ని ధర్మాలను అక్కడక్కడా వెలవరిస్తూ వుంటాడు.

మరనునుమాట మోసమునుమా యిదెమూలము ధర్మపీడకున్ లేవు సృ

ష్ట్యాదికులంబులున్ మనుజులందఱు నొక్కటే తారతమ్యమున్

లేదు విశేష ధర్మములు లేవు దరిద్రులు విత్తవంతులన్

భేదము లేదు.

వర్ణములు నాలుగు తోలుతనేర్పఱచి పిదపఁ

బ్రజ సృజించితి ననుమాట వట్టిమాట

మొత్తం మీద కవి గీతనంతా క్రిందికి మీదికి లాగి గొంగ్గోలు చేసి వదలాడు. అనన్యమైన కవి ప్రతిభ తుది పద్యంతో మహోన్నత స్థాయికి వచ్చింది. పద్దెనిమిది అధ్యాయాల గీతను కవి ఒక పెత్త బండినున్నా చుచ్చాడు.

లీలా ఇన్ని యోగాలు విని విని బాలచంద్రుడు గీతను వినక పూర్వమేలా ఉన్నాడో అలాగే వుంటాడు. “నే నీవిలయంబు చాలంగలనే యను శంకజనించె నందు చేదీపరమైన కయ్యపంక దెంపరిగాను బుర్రాణ పూరుషా”, అంటాడు. అంటే, పద్దెనిమిది అధ్యాయాల గీత, కర్తవ్యాన్ని నిర్దేశించలేక పోయిందన్న మాట! ఎంత హాస్యాస్పదం! ఎంత శోచనీయం!

ఈ విధంగా సామాజిక శ్రేయస్సుకు విద్రోహకరమైన సిద్ధాంతాన్ని సమూలంగా వెక్కిరించి, జ్ఞానజ్యోతిని చూపిస్తూ ఆంధ్రలోకానికి శ్రీ రామస్వామిగారు అపూర్వమైన కావ్యాన్ని ప్రసాదించారు. వీరు నిజంగా కవిరాజులు; కాదు కవి సమ్రాట్లులు; కాదు కవి బ్రహ్మలు; కాదు కేవలం త్రిపురనేని రామస్వామిగారు.

కృష్ణార్పణం

(శ్రీ అరవింద సాహిత్యసేవా సమితి, తెనాలి వారు మార్చి 30, 1979న హిందీ ప్రేమ మండలి తెనాలిలో చేసిన సన్మానానికి కృష్ణరావు సమాధానం)

ఇప్పటి ఈ సన్మానం చూసినతరువాత నోట మాట రావటం లేదు. పదేసి ఏళ్ళు పనిచేసి విరమించినప్పుడు కూడా గుత్తెడు తేనీరు పొందజాలని నాకు ఈ సన్మానం విస్తాపకం కాక ఎలా ఉంటుంది ?

ఇంతకూ ఇది సమ్మానమా, సన్మానమా, సమానమా? సమ్యక్ మానం సమ్మానం. అంటే మంచి సత్కారం. సత్ మానం సన్మానం అంటే పండితులు చేయు గౌరవం, లేదా ఉత్తమమైన గౌరవం. లేదా యథార్థమైన సత్ప్రతి. ఇక మానంతో కూడినది సమానం. సమానులు కావించు సత్కారం 'సమానం' అనవచ్చు. అందుకనే ఏళ్ళూ 'సమానానం సుఖేనోఽస్తు' అని ఆశీర్వాదిస్తుంటారు. ఇంతకూ ఇప్పుడిది ఈ మూటిలో ఏదవుతుంది ?

ఈ సందర్భంలో మరొకమాట. సమ్మానంలో అనేక భేదాలు ఉండటం రచకు తెలియనిది కాదు. వాచా సమ్మానాలు, పోటీ సమ్మానాలు, కైంకర్య సమ్మానాలు, కైతన సమ్మానాలు రిక్త సమ్మానాలు, ఆత్మకర సమ్మానాలు - ఇంకా ఎన్నో రకాలు. ఇప్పటిదో?

మరొక విషయం స్మరణకొస్తున్నది. నాబాల్యంనాటి మాట. ఒక యాయవారపు బ్రాహ్మణుడు నిత్యం మా యింటికి వస్తుండేవాడు. వచ్చి "శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః" అని నిలబడేవాడు. నేను దోసెడు బియ్యం పెట్టేవాడిని. ఆయన దానిని పుచ్చుకొని "కృష్ణార్పణమస్తు" అని వెళ్ళి పోయేవాడు. అప్పటికింకా కులచురభిమానం పోలేదు. ఆచార్యవారాల్ని అన్వయించుకోలేదు. నేను ఎవరికి భిక్షం పెట్టాను? ఎవరు పుచ్చుకొన్నారు? కృష్ణుడు పుచ్చుకొన్నాడా? కాదు. ఈయనే స్వయంగా కృష్ణభగవానుడు నని చెప్పుకుంటున్నా డన్న అసూయ కలిగింది. అయినా, పెద్ద వాళ్ళకు జడిసి చూడరాదేదో పోయాను. ఇలా ఉండగా ఒక రోజున ఒక బ్రాహ్మణ మిత్రుని యింటికి వెళ్ళాను. అప్పుడే కూడా ఈ యాయవారపు బ్రాహ్మణుడు తలవ్రత వడ్డాడు. గృహస్థు పెట్టిన భిక్షను

స్వీకరిస్తూ “కృష్ణార్పణ మస్తు” అనే అన్నాడు. అప్పుడు బిత్తరపోయాను. ఆలోచన రేగింది. యాయవారపు బ్రాహ్మణుడు దురహంకారియై అన్నమాట కాదు. ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ప్రతివాడు కర్తవ్యాన్ని స్వార్థరహితంగా పరమేశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయాలని, ఆ బుద్ధితోనే ఆ ఫలాన్ని స్వీకరించాలి అని ఉపదేశిస్తున్నాడు.

బౌద్ధంలోకూడా ఈ సంప్రదాయమే వుంది. ఇప్పటిది కాదు. ప్రాచీన కాలం నుంచి ఇది వస్తూవుంది. ఆర్య నాగార్జునుడు కూడా తాను వ్రాసిన “చతుస్తవం” లోని ప్రతిస్తవం చివర “వీనివలన లభించే పుణ్యం లోకానికి సంక్రమించుగాక” అంటూ ఘంటాపథంగా యెలుగెత్తి చాలాడు.

కనుక యిప్పటి గౌరవం కూడా అలాంటిదే. శ్రీ ఆరణంద సాహిత్య సేవా సమితి వారు రచయితల లోకాన్ని సత్కరించడానికి తలపెట్టి, ప్రతికగా నన్ను నిలబెట్టి ఈ గౌరవాన్ని యిస్తున్నారని భావిస్తున్నాను. యజ్ఞయాగాది పుణ్యక్రతువులలో పసుపు బొమ్మను చేసి, దాని యందు ఇష్టదైవాన్ని ఆవహింపజేసి క్రతువు నిర్వహిస్తారు. ఆ దైవం ఉత్తరోత్తర అదృష్టఫలాన్ని అందిస్తుందంటారు. నేను అలాంటి పసుపు బొమ్మనే. అయితే అక్కడ ప్రాప్తించే లక్ష్యక్షణం నేనూ యిస్తానని అహంకరించలేను. అక్కడ ఆ బొమ్మ ఉలకడు, పలకడు కాని ఇక్కడ ఈ బొమ్మ చేయెత్తి సమర్పిస్తుంది.

ఎడమ నుంచి కుడికి పీతశ్రీ, జి. వి. కె., జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి

Dr. D. V. K. 12.5.54

ప్రాసంగికంగా

ఈ సంపుటంలో నేను హైదరాబాదు ఆకాశవాణి కేంద్రం నుంచి ఆగస్టు 24, 1998న చేసిన 'జి.వి. కృష్ణరావు సాహిత్యవ్యక్తిత్వం' ప్రసంగాన్ని, నాగళ్ళ గురుప్రసాదరావు గారు ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రంనుంచి జూలై 15న చేసిన (ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని) “సాహితీవేత్తగా జి.వి.కె.” ప్రసంగాన్ని, జనస్వామి సుబ్రాహ్మణ్య శాస్త్రిగారు సాహిత్య చైత్రరథంలో రాసిన ధ్వని-ప్రతిధ్వని వ్యాసాన్ని, హితశ్రీ మిసిమికి రాసిన వ్యాసం “వ్యక్తిచేతన” ఒకటో సంపుటంలో అనుబంధంగా చేరుస్తున్నాము.

ఈ నలుగురి వ్యాసాలు చేర్చడానికి ప్రత్యేక కారణం ఉంది. ఈ నలుగురు రచయితలు “ఒక”(One) రచయితకాదు. ‘ఎవరో ఒక రచయిత (any writer) కాదు. “ఒక” రచయిత అన్నా, ‘ఎవరో ఒక రచయిత అన్నా, ఆరచయిత ఎవరైనా కావచ్చు. ఈ “ఒక” శబ్దం ఎవరైనా వర్తిస్తుంది. అంటే ఆరచయిత ఏ ఒకరచయిత కాకపోవచ్చు. ఈ నలుగురు రచయితలు అలాంటి ఎవరో ఒక రచయిత కాక ప్రత్యేక, విశేష రచయితలు. ఆమోదకొస్తే అసలు రచయితలంటా విశేషమైనా వారేననుకోండి. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఈనలుగురు జి.వి. కృష్ణరావుతో రమారమి మూడు దశాబ్దాల పాటు సాహిత్యంలోను, విడిగాను, కలిసి జీవించినవారు. సన్నిహితంగా జీవించినవారు. అందుకని ఆయన సాహితీ లోతులను రసాస్వాదం చేయడానికి ఈనలుగురు ‘చేదలు’గ పనికి వస్తారని ఎంచి, వీరి వ్యాసాలు ఇందులో చేర్చడం జరిగింది. అలాగని “ఈ నలుగురు చెప్పిందే. జి.వి. కృష్ణరావు” అనే ధ్రువంలో ఈ నలుగురూలేరు. వీరు వదిలివేసిన కోణాలు ఎన్నో ఉండవచ్చు. రసజ్ఞులు, సహృదయులు అయిన పండిత పాఠకులు మరిన్ని విశేషాలను వెలికితీయవచ్చు. గొప్ప రచయితలు నీటిబుగ్గలు. తోడిన కొలది నీరూరుతూనే వుంటుంది.

ఇందులో ఎవరైనా అహంభావుకత గోచరిస్తే వారు మమ్ము మన్నింతురుగాక.

వ్యని - ప్రతిధ్వని

- జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి

(శాస్త్రిగారు 1926లో జన్మించారు. చిన్ననాటినే వేదశాస్త్రాల నభ్యసించారు. సంస్కృతం, హిందీ, తెలుగు భాషలలో పాండిత్యాన్ని ఆర్జించారు. అద్వైతం, అలంకారశాస్త్రం అభిమానవిషయాలు. తెనాలి తాలూకా జూనియర్ కాలేజీలో అధ్యాపకులు.

వేదస్వరూపాన్ని ప్రదర్శించే “భారతీనిరుక్తి” అనే బృహద్గ్రంథాన్ని హిందీలోకి అనువదించారు.)

★

★

★

★

“అనాచిత్యాదృతే నాన్యద్రసభంగస్య కారణం!

దైచిత్వోపనిబంధస్తు రసస్యోపనిషత్ పరా॥”

244

ఒక సుహృదవి లేక రచయిత చేసిన కృతులను పరిశీలించేటప్పుడు ఆ రచన చేయుటంలో రచయితను ప్రేరింపించిన తత్వాలేవో, ఆ రచయితకు గల దార్శనికదృష్టి యేదో, తదభివ్యంజనా సమర్థమైన రచనారీతి ఎట్టిదో, ఆ రచన ఏ పరమార్థాన్ని ఉద్బోధిస్తున్నదో నిశితంగా పర్యాలోచన చేయుటం అవసరము. సహృదయుడే కావ్యానందాన్ని ఆస్వాదించ గలిగినట్లు విమర్శకుడే కావ్యాత్మను దర్శించగలడు.

డా॥ జి. వి. కృష్ణరావు ప్రతిభావ్యుత్పత్తులను సమపాఠ్యంగా తనలో సంలీనం చేసుకొన్న మహామనీషి. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య దర్శనాలను తరచి తరచి నాగార్జున ప్రవర్తితమైన మాధ్యమిక దర్శనాన్ని విశ్వసించిన తత్త్వశాస్త్రవేత్త. ఇటు భారతీయ కవితాతత్త్వాన్ని, అటు పాశ్చాత్య కళారహస్యాలను ఆకళింపు చేసుకొని, ధ్వనిసంప్రదాయానికి పతాకం పట్టిన కావ్యతత్త్వ మర్మజ్ఞుడు. కళ - జీవితం - వీటిలో అనన్యత్వాన్ని దర్శించిన సౌందర్యోపాసకుడు. ప్లేచర్, యిస్టెటిక్, కాంట్, హెగెల్, మొదలైనవారి తాత్త్విక దృక్పథాలను వివిక్తంగా, నిర్లిప్తంగా పరిశీలించినవ్యక్తి. సిగ్మండ్, ఫ్రాయిడ్, యూంగ్ మున్నైనవాళ్ళ మనస్తత్త్వ విశ్లేషణాన్ని చక్కగా అవగాహనం చేసుకొన్న మనస్తత్త్వవేత్త. మార్క్స్ సామ్యవాదాన్ని యం. యన్. రాయ్ నవ్యమూలవతావాదాన్ని సునిశితంగా పరిశీలించి ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ సమస్యలపై నిర్దిష్టమైన ఒక ఆలోచనను రూపొందించుకొన్న హేతువాది. కళకు,

జి.వి.కృష్ణరావు

జీవితానికి గల సంబంధాన్ని తార్కికంగా, హేతుబద్ధంగా నిర్ధారించుకొన్న స్వాతంత్ర్య ప్రియుడు. స్వాతంత్ర్యం వివేకమని, అది కార్యకారణబద్ధమని, వ్యష్టిలో, సమష్టిని, సమష్టిలో వ్యష్టిని దర్శించినప్పుడే స్వాతంత్ర్య పరిరక్షణం జరుగుతుందని విశ్వసించిన ఉదాత్త మనస్కుడు.

ఏవంవిధ మహావిజ్ఞానంతో, హస్తిగ్రహృదయంతో డా॥ జి.వి.కె. కథలు, నవలలు, నాటికలు, సాహితీ విమర్శలు, కవిత్యం వ్రాశారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం ఒకటి రెంటిని మినహాయిస్తే వారి 'కీలుబొమ్మలు' వంటి నవల తెలుగులో రాలేదనటం అతిశయోక్తి కాబోదు. 'పాపికోండలు' జి.వి.కె. ప్రతిభావ్యుత్పత్తులకు, పరిణత మనస్కులకు దర్పణం పట్టే మరొక నవల. శేషుషీసంపన్నుడైన కృష్ణరావు తనకు గల సునిశ్చిత ఆలోచనారీతులను వ్యంగ్య వైభవంతో ఈ నవలలో నిక్షేపించారు. ఇందలి ఇతివృత్తంలో అంతర్లీనంగా ఒక ఆలోచనాస్రవంతి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అంతర్వాహినిగా ఒక రసగంగ జాలువారుతూ సహృదయులను తన్మయులను చేస్తూ ఉంటుంది. ఆరసధునిలో మునకలిడి ఆనందపరవశులం అవడానికి చేసే ఈ ప్రయత్నంలో సహృదయ పాఠకలోక సహకారం ఆవశ్యకము. ఈ నవల ధ్వనికావ్యానికి ఒక మచ్చుకునక. కాన, ముందుగా, ధ్వనిసంప్రదాయ వైశిష్ట్యం తెలుసుకొనడం అవసరము.

245

వాగనుశాసనులైన విద్వాంసులెందరో ఉండవచ్చు. వారందరూ కావ్యార్థాన్ని ఆస్వాదింపగలరని అనలేము. కావ్యార్థతత్వజేతలే దానిని ఆస్వాదింపగల సమర్థులు.

“శబ్దార్థ శాసనమాత్రేణైవ పేద్యతే!

పేద్యతే సతు కావ్యార్థతత్వజ్ఞై రేవ కేవలమ్॥”

అని అంటూ భారతీయ అలంకారికులు ధ్వని సంప్రదాయానికి ఒక మహోన్నత స్థానమిచ్చారు. ఆ ధ్వనియే కావ్యత్వం.

“ధ్వని రాత్మా కావ్యస్య”

ధ్వన్యాలోకకర్త ధ్వనిలక్షణాన్ని ఇలా వివరిస్తాడు.

“యత్రార్థః శబ్దో వా తస్మద్ ముపస్థానీకృత స్పృహౌ,

న్యంక్తః కావ్యవిశేషః సధ్వని రితి సూరిభిః కథితః॥”

అర్థం స్పృహాన్ని, శబ్దం తన అర్థాన్ని గుణీభూతం చేసుకొని ప్రతీయమానమయ్యే మరొక అర్థాన్ని అభివ్యక్తం చేసినప్పుడు ఆ కావ్యవిశేషాన్ని ‘ధ్వని’ అని కావ్యతత్త్వ విదులు

అంటారు. వాచ్యవాచకాలు స్వార్థాన్ని (స్వ + అర్థాన్ని) వీడి మరొక రమణీయార్థాన్ని అభివ్యంజితం చేయటం 'ధ్వని' అని తాత్పర్యము.

“రమణీయార్థ ప్రతిపాదక శృంఖల: కావ్యమ్”.

రమణీయార్థాన్ని ప్రతిపాదించే ప్రతి శబ్దం కావ్యమే. అది ఛందోబద్ధమై ఉండవలసరం లేదు. అది గద్యమైనా కావచ్చు; పద్యమైనా కావచ్చు. రమణీయార్థ ప్రతిపాదకమైతే చాలు, అది 'కావ్య' మని వ్యవహరింపబడుతుంది. ఆ రమణీయార్థమే ధ్వని. అదే రసధ్వని. అది సహృదయ సంవేద్యము; బ్రహ్మానందసబ్రహ్మచారి.

ఆ రమణీయార్థం వలన వస్తువు ధ్వనించవచ్చు; అలంకారం ధ్వనించవచ్చు; కాక, రసం ధ్వనించవచ్చు. ధ్వని వస్త్రస్వలంకార విలక్షణ మైనది; అది అనిర్వచనీయం; చారుత్వ సంపాదకము.

ఆచార్య ఆనందవర్ధనుడు ధ్వని విశిష్టతను ఇలా వివరిస్తాడు:

“ప్రతీయమానం పున రన్యదేవ వస్త్రస్థి వాణీషు మహాకవీనాం,
యత్రత్రప్రసీద్ధావయవాతిరిక్తం విభాతి లావణ్య మివాంగనాసు.”

246

మహాకవివిరచితాలైన వాక్యాలలో వాచ్యార్థము కంటే వ్యతిరిక్తమైన మరొక రమణీయార్థం అభివ్యంజితం అవుతూ ఉంటుంది. స్త్రీలలో అవయవసౌందర్యం కంటే, ఆభరణశోభ కంటే విలక్షణమైన ఒక లావణ్యం గోచరిస్తూ ఉన్నట్లు కవివాక్యంలో వాచ్యార్థం కంటే విలక్షణమైన రమణీయార్థం ద్యోతకం అవుతూ ఉంటుంది. సహృదయజన నేత్రాభిరామమై భాసమానమయ్యే స్త్రీల లావణ్యం వలె కావ్యంలో ఆరమణీయార్థం సహృదయలో చనామృతమైన తత్త్వాంతరంగా భాసిస్తూ ఉంటుంది.

ధ్వనికారుడు ధ్వనిని వస్త్రధ్వని, అలంకార ధ్వనిగా భావిస్తే, అభినవగుస్తుడు వస్త్రస్వలంకారధ్వనులు రెండును రసపర్యవసాయులని, 'రసమే కావ్యాత్మ' యని ప్రతిపాదించి రసధ్వనిని శిఖరాయమాణంగా భావించాడు. 'రసశూన్యమైనది కావ్యం కాదని, రసం వలననే కావ్యం సజీవంగా ఉంటుందని' ఘంటాపథంగా చెప్పాడు.

“నహి తచ్చూన్యకావ్యం కించి దస్తే,
రసేనైవ సర్వం జీవతి కావ్యమ్!”

“వస్త్రస్వలంకార ధ్వనీ తు సర్వదా రసం ప్రతి పర్యవసేతే!”

అయితే, ప్రతిభావంతఃదైన మహాకవివాణి యందే రసభావరూపమైన ఈ రమణీయార్థం ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది.

జి.వి. కె. ఏలాదృశ ధ్వన్యను ప్రాణితాలైన రచనలే చేశారు. 'ధ్వని సంప్రదాయానుబద్ధమైన రచనే రసనిష్పాదకమని, మానవహితాపాదక మని' ఆయన భావించారు. విద్యార్థి చశతోనే వ్రాసిన 'యుగసంధ్య'ను పరిశీలిస్తే ధ్వని సంప్రదాయాధ్వము ఆబాల్యము వారికి అభిలషణీయ మని గోచరమౌతుంది.

“సంప్రదాయమ్ము మనకు ఆచార్యకమ్ము
దానినే పూర్వకృతులు స్వాద్యములు నేడు;
సంప్రదాయము విడనాడి చదువుకొన్న
వానిచేత కలుగునా రసానుభూతి? (యుగసంధ్య - ఆహతప్రవృహము)

సంప్రదాయాన్ని విడనాడటం నేలవిడిచి సాము చేయటం వంటిదే. సంప్రదాయాను సారంగానే శాస్త్రాధ్యయనం, కావ్యాధ్యనుశీలనం ఉండాలని, అలా కాకపోతే రసానుభూతి కలుగదని నూనూగుమీసాలనాడే భావించిన భావుకుడితడు.

రచయితపై తత్తద్దేశ కాలపరిస్థితుల ప్రభావం తప్పక పడుతుంది. వ్యావహారిక జగత్తులో రచయిత వీటికి అతీతంగా, నిర్లిప్తంగా ఉండలేడు. అలా ఉండటం ధర్మం కూడ కాదు. ఆ నిర్లిప్తత కావ్యజగత్తులో సంభవం కావచ్చు. అక్కడ అలా నిర్లిప్తంగానే ఉండాలి. కాని, లోకం అట్లా వాదే! లోకవ్యవహారమంతా స్వార్థభావదుష్టమై ఉంటుంది. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ కాంక్ష కాంక్ష మంటూ ముందుకు దూకుతుంటుంది. మూనవుడు గదా! అతడు స్వేచ్ఛాధిరాషి. పశువైతే బంధాన్ని, దాస్యాన్ని బెదలదాస్తుంది. స్వార్థప్రసాదితుడైనప్పుడు మానవుడు దానవుడౌతాడు. అతడు అధికార దాహంతో వ్యక్తి స్వేచ్ఛను కబళింప చూస్తాడు. దానిలో వ్యక్తులమధ్య సంఘర్షణ ఆరంభమౌతుంది. జీవితం అశాంతికి నిలయమైపోతుంది. భావుకుడైన రచయిత. కళాకారుడు - వీళ్ళ జీవితాలు కూడ దీనికి అపవాదాలు కావు. అట్టి స్థితిలో రచయిత, కళాకారుడు మెదలక కూర్చుండలేరు. వాళ్ళు తమ వ్యష్టిని సమష్టిలో దర్శిస్తారు. సర్వజనహితకరం, స్వాత్మసుఖాపాదకం, ఆనందపర్యవసాయి అయిన మార్గాన్ని అన్వేషిస్తారు. వివేక సంవలితమైన తన బుద్ధిసంధానంతో రచయిత తత్తద్దేశకాల పరిస్థితులను మఢించి మఢించి, పరిహరణీయాలను పరిహరించి నమనీతశాంతిని దర్శిస్తారు. తద్దర్శనమే, ఆ యాస్వాదనమే శబ్దమయాకృతిగ, చిత్రాత్మకంగ, శిల్పాత్మకంగ, రాగ - రాగిణీరూపంగ కళాకారుని తేభిని, తూలిక, శాణాదుల ద్వారా అభివ్యక్తం అవుతుంది.

స్వాతంత్ర్యానంతరం మన దేశంలో పరస్పరాప్రాలుగా సమస్యలు ఉప్పలిల్లాయి. వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య అడ్డుగోడలు లేచాయి. సహృదయత సన్నగిల్లింది. ఈర్ష్యాద్వేషాలు నాలుకలు

చాచి భుగభుగలు వెలిగిక్కిసాగాయి. అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోవడమే రాజకీయాలకు ధ్యేయమై పోయింది. రాజకీయనాయకులు ఒకరు ఏదీకి లాగితే, మరొకరు కోటికి లాగి, సామాన్య జీవితాలను చికాకు పెట్టుతున్నారు. మానవ జీవనస్రవంతికి వీళ్ళు పెద్ద కొండలై 'పాపికోండలై' అడ్డు నిలచి, ఆ ప్రవాహంలో సుడిగుండాలు రేపి జీవితాన్ని భయంకరంగా మార్చి వేస్తున్నారు. ముందుకు సాగిపోలేక, ఒదిగి ఉండలేక భీభత్సంగా మారిపోతున్నది నేడు మానవ జీవితము.

నైతిక విలువలు మారిపోతున్నాయి. మానవత్వం పుంబకలిసి పోతున్నది. అధికారం ధనం మానవమస్తిస్కాన్ని శాసిస్తున్నాయి. అక్యమేమిటో, గమ్యమేదో తెలియటం లేదు. కవిత్వం, ధర్మం అంటే ఏమిటో తిరిగి నిర్వచించ వలసిన రోజులు వచ్చాయి. భౌతిక విజ్ఞానం గ్రహంతరయాత్ర చేయగలిగేటంత ఎత్తుకు పెరిగింది కాని, మానవజీవిత సౌఖ్యానికి అది ఏమాత్రం దోహదం చేయటం లేదు పైగా కుతూహలంతా పరిణమిస్తున్నది. అయితే భౌతిక విజ్ఞానశాస్త్రాభివృద్ధి పరిహరణీయమా? పెరిగిపోతున్న వింధ్యపర్వతాన్ని అగస్త్యుడు శాసించినట్లు "చెక్కాలజీ"ని శాసించి అదుపులో పెట్టాలా? అలా అదుపులో పెట్టితే సమాజాన్ని ఎటు మళ్ళించినట్లు?

248

మన ఆర్థిక, సామాజిక జీవనవిధానం ఏ రాజకీయపార్టీని అవలంబించాలి? ప్రజాస్వామ్యం అన్న పేరుతో ప్రజల స్వారంభం కుదించి బడుతున్నదే! ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాలు ప్రజలను తమ తాబేదారులనుగా చేసుకుంటున్నాయే! ప్రజాస్వామ్యం, స్వారంభం అంటే ఇంతేనా? స్వారంభం లేనినాడు మానవుడికి గతి ఏది? దీనికి ఏదైనా నిష్క్రమి, పరిష్క్రమి ఉందా? నైతిక విలువలు మానవత్వానికి ప్రతీకలు. అట్టి నైతిక విలువలతో ప్రజలను ఉత్తమ పౌరులనుగా తీర్చిదిద్దవలసిన విద్యాలయాలు కలుషితరాజకీయాలకు ఆలవాలం అయిపోతున్నాయే! విద్యార్థులు తమ బిడ్డలను విస్మరించి పెడపూర్వకం పడుతున్నారే! ఇక దేశభవిష్యత్తు ఏమిటి? అన్నం, బట్ట సమకూర్చినంతమాత్రన మానవుడు సంతృప్తి చెందుతాడా? అలా చెందితే మనిషికి, పశువుకి ఇక భేదమేమి ఉన్నది? మనిషికి ఆలోచించి నిర్ణయించుకోనే బుద్ధి, లోకంయొక్క చుఃఖాలతో సంవేదనను పొంది స్పందించే హృదయం ఉన్నాయి. తాదృశ వివేకాన్ని సంవేదనలను పెంపొందించేవి శాస్త్రాలు, కళలే గదా! ఇట్టి అనిశ్చిత, అవ్యవస్థాస్థితిలో ఇవి ఎంతవరకు మిగులుతాయి? మానవకళ్యాణానికి ఇవి ఎంతవరకు దోహదం చేయగలుగుతాయి?

ఇలాంటివి ఎన్నో శంకలు, సమస్యలు వీటిలో జి.వి.కె. హృదయం సంక్షుభితమైంది. ఈ ఆలోచనకు తత్వశాస్త్రాధ్యయనం ఆయనకు దోహదం చేసింది. సహృదయత, జి.వి.చృష్టదాపు

కళామర్మజ్ఞుతలు మానవసమాజం యెడ ఆయనలో సానుభూతిని కలిగించాయి. అందుచేతనే కృష్ణరావు తాత్త్వికదృక్పథంలో నుంచి రసస్థిగ్న హృదయాంబుధినుంచి వాణీకంఠాభరణ స్థగితమైన అనర్థ మణిగ వెలువడింది ఈ 'పాపికోండలు'. నవల ఆరంభానికి ముందుగ రచయిత విన్నవించుకొన్న వాక్యాలను పరిశీలిస్తే ఆయన తన ఈ రచనకు పరమార్థంగా దేనిని భావించారో అర్థం అవుతుంది.

“శబ్దసౌష్ఠవం తెలియదు అర్థజ్ఞానం చాలదు. గుణదోషాలు ఎరుకపడవు. శ్రేయస్సు నలుపో తెలుపో తేల్చుకోలేదు. అయినా, శబ్దమే కాదు, అపశబ్దమే కాదు అశబ్దం కూడా రసనిష్ఠాచకం కావచ్చునని ఎప్పుడో ఎక్కడో విన్న గుర్తు. ఆ వినికిడి వలనే యీ సాహసం. దీనిలో ఏ పెదవి విరిసినా, ఏ కన్ను కురిసినా ఈ పైరు బొందువోక పండినట్లే”

ఈవిధంగా, తన రచనయొక్క పరమార్థం బ్రహ్మానంద సహోదరమైనా రసానుభూతి అని ఘంటావధంగా చెప్పుకొన్నారు రచయిత. ‘పెదిమ విరయం’. ‘కన్ను కురియం’ తన యీ రచనకు పరమప్రయోజనమని భావించారు. శబ్దం, అపశబ్దమే కాదు, అశబ్దం సైతం ప్రతిభావంతుని భావనాపుర్వకేత వరుసవేచి సోకినంతనే లోహం బంగారమైపోయి, రసపర్యవసాయి అవుతుందని సూచిస్తున్నారు రచయిత. పెదిమవిరయం. కన్నుకురియం జరిగినప్పుడే రచయిత యొక్క రచన సార్థకం అవుతుందని, అదే ఉత్తమకృతి అని, అలాకానప్పుడు ఆ రచన ‘బొందువేసినపైరే’ అవుతుందని ధ్వనింపజేస్తున్నారు ప్రతిభాశాలియైన జి.వి.కె.

కావ్యం వలన యశస్సు, అర్థప్రాప్తి, వ్యవహారవేత్సత్వం, శివేతరక్షతి (అమంగళనాశం), సద్యఃపరనిర్వృతి (ఆనందం) సిద్ధిస్తాయని భారతీయ అలంకారికులు కావ్య ప్రయోజనాన్ని చెప్పారు. వీటిలో ‘సద్యఃపరనిర్వృతి’ శిఖరాయమాణము. ఈ ‘సద్యఃపరనిర్వృతి’యే రసస్థితి అని అలంకారికులు భావించారు. వ్యవహార వేత్సత్వం ‘శివేతరక్షతి’కి ఆధారము. శివేతర క్షతి కలిగినపుడు ఆనందపర్యాయవాచి యైన రసానుభూతిని మానవపుడు పొందుతాడు. భావనాభావితాంతఃకరణుడై రసరూపుడౌతాడు. వస్తుతయా జీవుడు రసరూపుడు.

“రసో వై సః; రసగ్ధం హ్యేవాయం లభాః ॥ నందీ భవతి.”

అని ఉపనిద్వాణి ఉద్ఘోషిస్తున్నది. యశస్సు, అర్థం స్వార్థసాధకాలైతే, వ్యవహారవేత్సత్వం, శివేతరక్షతి సామాజిక ప్రయోజనాలు. ‘సద్యఃపర నిర్వృతి’ స్వస్వరూపాపగతికి

ప్రయోజకము. వస్త్రలంకార ధ్వనులతోబాటు రసధ్వనినిగూడ పరమ ప్రమాణంగా భావించి రసక్కురీస్నాత హృదయానుభూతితో, మనస్తత్త్వ విశ్లేషణాత్మకశైలిలో జి.వి.కె. ఈ రచనకు పూనుకొన్నారు. కాని, దైవదుర్విపాకం పలన, తెలుగువారి దురదృష్టం చేత రచయిత ఈ నవలను పూర్తిచేయలేక పోయారు. పూర్తిచేసి ఉన్నట్లయితే, సహృదయులతోకాని వివేకజ్యోత్స్నాధాతం చేసి, రసవాహినిలో మునకలు వేయించెడివారే. తెలుగువారికి ఆ భాగ్యంలేదు.

ఇతివృత్తం సంక్షేపంగా ఇది:

అదొక చిన్నపట్టణం. మనపట్టణమూ కావచ్చు; ఆంధ్రప్రాంతంలోని మరే పట్టణమైనా కావచ్చు. అక్కడ ఒక స్కూలు. ఒక కో- ఆపరేటివ్ బ్యాంకి ఉన్నాయి. ఆ పాఠశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయుడు మాధవరావు. అతడు ధర్మం, న్యాయం, నీతి, నియమం, సంయమంగల మానవలామూర్తి. కర్తవ్యం విస్మరించని ఆదర్శ వ్యక్తి. కవితామర్మం తెలిసిన సహృదయుడు. వైతిక విలువలపై పరితపించే వేదనాజీవి శారద, మోహన్లు ఆయనకు భార్యలు కారుగాని, వారికంటే మిన్నయైనవారు. ('భార్యలు కారు' అన్నది ఒకటి రెండుచోట్ల మాత్రమే సూచితము) శారద ఎం. ఏ. చదువుతున్నది. మోహన్ విదేశాలకు పోయి ఇంజనీరింగ్లో పట్టా పుచ్చుకొన్న యువకుడు. స్వాతంత్ర్యస్థియుడు. గురుమూర్తి ఆ పాఠశాలలో సీనియర్ తెలుగు పండితుడు. సాహిత్యపు లోతులను స్పృశించిన పుష్పత్పన్నలామూర్తి. సహృదయుడు. నిర్లిప్తంగా కర్తవ్యనిర్వహణం. చేసే నిర్మల హృదయుడు. లోకంపోకడలు తెలియని అమాయకుడు, అజాతశత్రువు. తోటి తెలుగు ఉపాధ్యాయుడైన నారాయణరావు తల్లి, ఆ ఊరిలో ఆయనపట్ల ఈర్ష్యాభువైనవాడు కాగదావేసినాకనరాడు.

250

వెంకన్నగారు గంభీరహృదయుడు. మంచి మోతుబరి. ఆయనే మాధవరావును ఆ పాఠశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయుడుగా ఆ ఊరికి తీసికొనివచ్చాడు. వారిద్దరిమధ్య గాఢమైన సుహృద్భావం ఉంది. ఈ సంగతి రెండవ కంటివానికి తెలియదు. వెంకన్నగారి భార్య అన్నపూర్ణమ్మ. అన్నపూర్ణమ్మ సేమ, దయ, కరుణ, మమతలతో అందరి హృదయాలలో ఆదరణీయస్థానం సంపాదించుకొన్న ఉదారచిత్త. ధర్మారావు వెంకన్నగారి కుమారుడు. ధర్మారావు ఆ చంపతుల గారాబంలో పెరిగిన యువకుడు. అతడు బి. ఎ. ప్యాసయ్యాడు. వెంకన్నగారు పోయారు. సంపన్న కుటుంబం. కడుపులోని నీళ్ళు కదలకుండా, ఏ రాజకీయానికి పోకుండా సుఖంగా కాలం గడుపుతున్నవాడు. వెంకన్నగారి గుణాలు ధర్మారావులో చోటు చేసుకున్నాయి. అతడు అందరి మన్ననలకు పాత్రుడు.

జి.వి.కృష్ణరావు

కృష్ణమూర్తి ఆ స్కూలు సెక్రటరీగా కొంత పెత్తనం చలాయిస్తున్న వ్యక్తి. సీతారామయ్య కో - ఆపరేటివ్ బ్యాంకిని చేతిలో పెట్టుకొని ఊరిలో కొంత ములాగల ఛోటా నాయకుడు. కృష్ణమూర్తికి, సీతారామయ్యకు చుక్కెదురు, శోభనాద్రి రైస్ మిల్ యజమాని, కొద్దోగొప్పో రాజకీయప్రాసక్తి ఉన్నవాడు. అతడి భార్యను గురించి ఆమె చావును గురించి, ఆమె శీలాన్ని గురించి ఆ వూళ్లో కథలుగా చెప్పుకుంటారు. శ్యామల శోభనాద్రి ఏకైకపుత్రిక కృష్ణమూర్తి ధర్మారావు అండదండలతో సీతారామయ్యను సాధిస్తామనుకుంటాడు. ధర్మారావుకి స్కూలు సెక్రటరీ పదవిని కట్టబెట్టి, నాటకం ఆడుదామని అతడు తలపోస్తాడు. 'అధికారం లేకుండా నీబోటివాడుండటం మంచిది కాదని, నీబోటివాళ్ళు దేశ సేవకు అంకితం కావాలని' ధర్మారావును ప్రబోధిస్తాడు. శోభనాద్రివాళ్ళు కూడ కృష్ణమూర్తిని అధికారచ్యుతుని గావించాలన్న తలంపుతో ధర్మారావును కార్యదర్శి పదవి చేపట్టాలని ఒత్తిడి చేస్తారు. మిత్రులు కూడ అలాగే ప్రబోధిస్తారు. ఎంతైనా మానవుడు గదా. ఆత్మవంచన చేసుకోవటంతో వాడి కంటే ఘనుడు వాడే. కృష్ణమూర్తి పాలనలో ఏవేవో దోషాలు పాడగట్టసాగాయి. సెక్రటరీ పదవి చేబట్టి సామాన్యప్రజల విద్యాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని అతని మనస్సు ఉబలాటపడసాగింది. ధర్మారావుతో అధికారలోభం అంకురించి నైరాసులెత్తసాగింది మాధవరావుతో పార్వతీరావులు విచారించి తుదకు సెక్రటరీ పదవిని చేపట్టాడు ధర్మారావు అడుసుతో 251 దిగుబడి పోతున్నాడని మాధవరావు గమనించాడు. అయినా ఇతర రాజకీయాలకంటే ఇది కొంత మేలని తలచి తటస్థంగా ఊరుకుంటాడు.

ధర్మారావు శోభనాద్రివాళ్ళ సహకారంతో సెక్రటరీ అవుతాడు. తన ప్రమేయంలేకుండా ధర్మారావు సెక్రటరీ అవటం కృష్ణమూర్తికి కన్నెర్ర అయింది. అధికారచ్యుతి వలన స్కూలు పూర్వముకూడా కృష్ణమూర్తిని లెక్కచేయడం లేదు. అది అతనికి శిరఃకర్తనం చేసినంత పని అయింది. ధర్మారావును సెక్రటరీ చేయడమే దీనికంతా కారణమని భావించాడు. ధర్మారావు మెక మాధవరావు ఉన్నాడని, మాధవరావు సామాన్యుడు కాడని, అందువలన మాధవరావును సాధించడం ద్వారా ధర్మారావు పై కక్ష సాధించాలి అని తలచాడు. దానికై చదరంగంలోని పావులు లాగా, కుటిల రాజనీతిలో వ్యక్తులను తన ప్రయోజన సిద్ధికై ఉపయోగించబూనాడు.

సరిహద్దులు ఒకదానివెంట మరొకటి చక్రనేమి క్రమంగా చుట్టుముట్టసాగాయి. నరసయ్య స్కూలు గుమాస్తా. అతడు పిల్లల జీతాలను వాడుకొంటాడు. ఇది తెలియగానే మాధవరావు వానిని పిలిపించి మందలిస్తాడు. ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలా అని

మాధవరావు ధర్మారావులు సదమదమౌతుంటారు. కృష్ణమూర్తే మొదట నరసయ్యకు గుమాస్తా ఉద్యోగం ఇచ్చాడు. అందుకని నరసయ్య కృష్ణమూర్తి సాయం కోరాడు ఒకనాడు కృష్ణమూర్తి తన మనిషి చేత నరసయ్యను కొట్టించి హాస్పిటలులో చేర్చిస్తాడు. 'మాధవరావు మనుష్యులెవరో కొట్టారని ప్రచారం చేయిస్తాడు. నరసయ్య ఆస్పత్రిలో తీపులు తీసుకుంటూ పడి ఉంటాడు. ఇక్కడ నరసయ్య భార్య రాజ్యం, కృష్ణమూర్తి ప్రణయలోకాలలో విహరిస్తూ ఉంటారు. 'నరసయ్యను కొట్టించి హెడ్ మ్యాస్టరుమీద అభిమానం వేసినవాడు కృష్ణమూర్తే' అని, కృష్ణమూర్తిని ఎలాగైనా సాధించితీరాలని ధర్మారావు ఉపాయాలను ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు.

ఇది ఇలా ఉండగా మరొకవైపు నుండి మరొక సంఘటన జరుగుతుంది. బ్యాంకి సెక్రటరీ సీతారామయ్య, మాధవరావు దగ్గరకు వస్తాడు. ఒక పిల్లవాని పరీక్ష నంబరిచ్చి, గురుమూర్తిగారిచేత మార్కులు వేయించాలని, కానిచో కష్టనష్టాలకు గురి అవుతారని బెదిరించి వెళ్ళిపోతాడు. మాధవరావు గురుమూర్తిని జాగ్రత్తగా ఉండవలసినదని హెచ్చరించి ఈ సంగతి ధర్మారావుకు చెప్తాడు. ధర్మారావు గురుమూర్తికి తోడుగా రాముడిని గురుమూర్తి యింటికి పంపుతాడు ఒకనాటి రాత్రి సీతారామయ్యను ముష్యులు గురుమూర్తిని, రాముడిని తల పగులకొట్టి పరీక్ష పేపర్లు ఎత్తుకొనిపోతారు. ఆ దెబ్బలాలతో వీరయ్య అనే వానికి రాముడి చేతిలో చావుదెబ్బలు తగులుతాయి. చాచుపట్టుగా పడిపోయిన వీరయ్యను వాడి మనుష్యులు తీసుకొని వెళ్ళివాడి గుడిసెలో పడవేస్తారు.

252

ధర్మారావు. మాధవరావులకు దీని అంతు చిక్కడం లేదు. గురుమూర్తి, రాముడు డా॥ ప్రసాద్ చికిత్సలో కోలకుంటూ ఉంటారు. 'రాముడి చేతిలో చావుదెబ్బలు తిన్నది వీరయ్య అని, వానివలన కొంత ఆచూకీ తీయవచ్చును' అని తలచి ధర్మారావు వాడికి డా॥ ప్రసాద్ చేత చికిత్స చేయిస్తూ ఉంటాడు. 'వీరయ్య నిజాన్ని ఎక్కడ బయటపెట్టుతాడో' అని సీతారామయ్య మనుష్యులు వాడికి విషం పెడ్తారు. ప్రసాదు సమయానికది తెలుసుకొని, వాడి ప్రాణాలు కాపాడతాడు. పరీక్షపేపర్లు పోయాయన్న కారణంతో గురుమూర్తిని విద్యాశాఖవారిచేత సస్పెండ్ చేయిస్తాడు సీతారామయ్య.

ధర్మారావుకి ఒకవైపు సీతారామయ్యను, మరొకవైపు కృష్ణమూర్తిని ఎదుర్కొని నిలబడవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. అతడిలో ఏమి చేయాలా అన్న విచికిత్స కలుగుతుంది. మానసిక సంఘర్షణకు గురి అవుతాడు. పారిపోవడానికి వీలులేనంతగా పరిస్థితులు అతనిని చుట్టిముట్టేవేళాయి. ఒకమూల శారదపై తన హృదయంతో అంకురించిన ప్రేమలత

పల్లవించ సాగింది. ప్రేమచిహ్నంగా వజ్రపుటుంగరాన్ని శారద అనామికకు తోడుగుతాడు. గురుమూర్తి సన్నెన్న్ ఆర్థరును శోభనాద్రి ద్వారా సీతారామయ్య చేత రద్దు చేయించాలని ప్రయత్నాలు ఆరంభిస్తాడు. ఈ ప్రయత్నంలో నైతిక విలువలు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్క-టొక్క-టే అతడిని వీడిపోసాగాయి. శ్యామలనిచ్చి ధర్మారావును తన అబ్బునిగా చేసుకోవాలని శోభనాద్రి ఉప్పిచ్చారుతుంటాడు. దాని కనుగుణంగానే ధర్మారావు కనిపించగానే శ్యామల హొయలు పోవసాగేది. ధర్మారావు హృదయంలో శారద నిరంతరం మెదులుతూ ఉన్నప్పటికీ, తాను ఆశించిన పని నెరవేర్చుకోవటానికై, అధికార పరిరక్షణకై శ్యామలపట్ల ప్రేమను ప్రదర్శిస్తూ శోభనాద్రికి విశ్వాసం కలిగిస్తాడు.

దీనికితోడు శోభనాద్రి లాంచివాళ్ళను తన చేతిలో ఉంచుకొనటానికి క్రొత్త పరిశ్రమను ఆరంభించాలని నిర్ణయం తీసుకొంటాడు. ధర్మారావు అందువల్లనే మోహన్ ట్రేడ్స్ నుండి పిలిపిస్తాడు. మోహన్ అంత తేలికగా మ్రింగుడు పడడు. ఆ ప్రయత్నాలు అలా ఉండగా మునిసిపల్ ఎలక్షన్లు వచ్చాయి. సీతారామయ్యలాంటి పెద్దలు ఎన్నికల వ్యూహ రచనలో మునిగిపోయారు. అందరు వర్గాలుగా విడిపోయారు. శోభనాద్రి, ప్రసాద్, ధర్మారావు, రంగయ్య, సుబ్బారావువాళ్ళు, సీతారామయ్యకు ఎదురొడ్డి నిలిచారు. కాని, ధర్మారావుదంలా తెరవెనుక భాగవతం. శోభనాద్రి, ప్రసాద్ మున్నెనవారు తెరమీద బొమ్మలై ఆడసాగారు. ప్రచారాలు, డబ్బుసంచులు ముమ్మరంగా పనిచేయసాగాయి.

253

ఇంతటితో కథ ఆగిపోయింది. మధ్యలో పశ్యంతి ప్రసాదుల కుటుంబాల చరిత్ర, రాజ్యం యొక్క బాల్యం మున్నెనని అనుబంధకథలుగా వస్తాయి. పశ్యంతి ఒక విలక్షణమైన ప్రాణి. తరువాతి కథలో ఆమె జీవితపర్యవసానం తేలియుండేది. రాజ్యం బాల్యాన్ని అంత విశ్లేషించి చిత్రించటం తరువాత ఆమె జీవితంలో సంభవించబోయే సంఘటనలకు మూలమేమో? ఆమె జీవితం ఎట్టి మలుపు తిరిగేదో ఆ రసహృదయానికే తెలియాలి. ఆ దైవానికే తెలియాలి. ఇంతవరకు చూపెట్టిన సమస్యలు. వ్యక్తుల జీవితాలు తెలుగువారి దురదృష్టం వలన అపరిష్కృతాలుగా, అసమగ్రాలుగా మిగిలిపోయాయి. ఇక జి.వి.కె. రచనాశిల్పాన్ని పరిశీలిద్దాము.

‘పాపికొండలు’ కృష్ణారావు గారి ప్రతిభావ్యుత్పత్తులకు దర్పణం పట్టే నవల. స్వాతంత్ర్యానంతరం దేశ శ్రేయస్సు కన్నా అధికారం మీద శ్రద్ధాశక్తులు పెరిగి పోయాయి. అధికార సంపాదనకై మనుష్యులు పోటీ పడుతున్నారు. ఈ పోటీలో నైతిక విలువలకు విలువ లేకుండా పోయింది. వ్యక్తీస్వేచ్ఛ అపహరించబడుతున్నది. స్వతంత్రమైన ఆలోచనకు అపశ్యకమైన వివేకం బుద్ధమైపోతున్నది. ఒక వ్యవస్థ లేదు. సర్వత్ర అశాంతి

లాండవిస్తున్నది. రాజకీయాలు స్వార్థదూషితులై, పెద్ద కొండలుగా మానవజీవన ప్రవాహానికి అడ్డుపడి ఆ ప్రవాహంలో జలావర్తాలు పుట్టిస్తున్నారు. ఆ జలావర్తంలో పడి మానవులు సర్వస్వాన్ని కోల్పోతున్నారు. ఈ స్వతంత్రభారతంలో మానవుడు స్వతంత్రమైన ఆలోచనతో బ్రతకలేకపోతున్నాడు. అధికారసంపాదనం, అధికార రక్షణం - ఇవే నేడు మానవుని ధ్యేయాలవుతున్నాయి. ధర్మం, న్యాయం, కర్తవ్యం, దయ, ప్రేమ, కరుణ అన్నవాటికి గ్రంథాలలో తప్ప మరెక్కడ స్థానం లేకుండా పోతున్నది. ఈ పరిస్థితి యిలాగే సాగితే గ్రంథాలలో కూడా వాటికి ముందు ముందు స్థానం ఉండకపోవచ్చు.

ఈ పరిస్థితులను చూచి ఖుభితుడైన జి.వి.కె. భావనాతీత్రతతో ఈ నవలను రచించారు. హేతుబద్ధంగా, నిశితంగా నేటి పరిస్థితులను పరిశీలనం చేసి వాటిని వ్యంగ్య మర్యాదతో ఈ నవలలో నిబంధించారు. ఇది కేవలం వినోదం కోసం రచింపబడ్డ నవల కాదు. దీనికి ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది. ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యం ఉన్నది. స్వతంత్రభావోన్మేషం, హేతుబద్ధమైన ఆలోచన - ఇవే ఈ నవలకు లక్ష్యాలు. ఈ నవలలో రచయితకు గల ప్రతిభావైదుష్యాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి. అడుగడుగునా వక్రోక్తి వైభవం పుష్కలంగా కానవస్తుంది. వ్యంజనాచమత్కృతి పాఠకులను చకితులను చేస్తుంది. వాలావరణ చిత్రణం, పాత్ర చిత్రణం, మనస్తత్వ పరిశీలనం - ఇది అది అనలే, సర్వం భావోల్బణమే. సర్వం రసబంధురమే. 'పాపికొండలు' లోని విశిష్టత యిది.

254

ఇతివృత్త నిర్వహణంలో జి.వి.కె. సిద్ధహస్తులు. ఆయన చేతిలో బడిన ఇతివృత్తం ఒంపు టంపు లేక కమ్మమ్మన తీసిన బంగారు తీగలాగ సహృదయజనాభిరామంగా సాగుతుంది. ఇతివృత్తనిర్వహణంలో జి.వి.కె. అవలంబించిన విధానాన్ని తెలుసుకొంటే గాని, ఆయన ఈ నవలలో పాటించిన ధ్వనిమర్యాద లేవనడదు.

- 1) బాహ్యవాలావరణచిత్రణం ద్వారా భావికావ్యార్థాన్ని ధ్వనింపచేయడం.
- 2) మనస్తత్వ విశ్లేషణాత్మకమైన వర్ణనల ద్వారా జరుగబోయే సంఘటనలకు కారణాలను ప్రతీయమానం చేయడం.
- 3) సమస్యచిత్రణం పాత్రముఖంగానే చేయించి పరిష్కారాన్ని వ్యంగ్యమర్యాదతో సూచించడం
- 4) వ్యంగ్యాత్మక సంభాషణలద్వారా పాత్రల స్వరూప స్వభావాదులను అభివ్యంజితం చేయడం.

ఈ నవలలో ప్రతి సంఘటన, ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి వ్యాపారం కారణబద్ధము. ఏదీ యాదృచ్ఛికం కాదు; హేతువినిర్ముక్తం కాదు. కారణాన్వేషణం చేసే ప్రదర్శించడంలో జి.వి.కృష్ణరావు

రచయిత పై విధానాలను ఆలంబనంగా చేసుకున్నారు. పాత్రల ఆలోచనారూపంతో కారణాన్వేషణం పాత్రల చేతనే చేయించి, పాఠకునికి ఆ కారణాన్ని స్ఫురింపజేయడమనేది భావుక హృదయమైన జి.వి.కె. రచనలలో గల ఒక మహాలక్షణము. ఈ రచయిత తానుగా చెప్పడు. తానుగా చెప్పిన సన్నివేశాలు అత్యల్పాలు. తానుగా చెప్పిన ఆ వాక్యాలు పరమచత్వార్థ బోధకాలు; తపస్సుమాధిలో నుండి వెలువడిన ఋషిదర్శనాలు. 'నాన్పః కురుతే కావ్యమ్' అని కదా అభియుక్తపదనము.

బాహ్యవాతావరణచిత్రణంతో నవల ఆరంభమౌతుంది. ఈ చిత్రణం ధ్వన్యను ప్రాణితము.

“ఆకాశాన కారుదున్నల పరువులు; దక్షిణాన కన్నెచుక్కల
మిలమిలలు; చెవులు బ్రద్దలు చేసే గర్జలు. ధర్మారావు తల
పైకెత్తి చూచాడు. కందగడ్డ నుండి బయలుదేరిన పాడైన
పీలకవలె మెరుపు మెరిసి మటుమాయమయింది.”

రచయిత బాహ్యప్రకృతి చిత్రణవ్యాజంతో ఇందలి యితీవృత్తాన్ని పై వాక్యాలలో వ్యంగ్య మర్యాదతో నిశ్చేపించారు. ఆకాశాన కారుదున్నల వంటి నల్లని మేఘాలు వాయుపీచితాలై పరుగులు తీస్తున్నాయి. దక్షిణదిశన నక్షత్రాలు తళుకుతళుకుమని ప్రకాశిస్తున్నాయి. మేఘాలు గర్జిస్తున్నాయి. ఇది వ్యంజితమౌతున్న అర్థం. ఇది తాత్కాలిక వాలానరణద్యోతకం. దీని నుండి సహృదయ పాఠకుడికి కావ్యార్థాన్ని కూడ ధ్వనింపజేస్తున్నారు రచయిత. అది యిది: ఈ నవలలోని పాత్రలు యుక్తాయుక్త వివేచనశక్తి కోల్పోయి, మత్తమహిషాలవలె విశృంఖలంగా పరువులెత్తుతుండారని, ధర్మారావు, నారాయణరావుల వంటి దక్షిణ నాయకులను శారద, శ్యామల వంటి కన్యలు వికావికలు చేస్తారని, సీతరామయ్య, కృష్ణమూర్తి మున్నైనవారు నైతిక విలువలను మంటగలిపి (వీరిలో తరువాత ధర్మారావు కూడ ఉంటాడు.) అధికార తృప్తి వ్యాఘ్రాలై కోరలు చాచి గాంధీస్తారని, తత్ఫలితంగా పాపఫలం కందపీలకవలె మాతృగర్భాన్ని చీల్చుకొని బయటకు వస్తుందని, మేఘాచ్ఛాదితగగనంలాగ జీవితం అంధకారబంధురం అవుతుందని, మహాప్రతిభతో ధ్వనింపచేశారు రచయిత. శబ్దార్థాల మీద అధికారం కలిగి, ప్రతిభాసమున్నిపితమైన బుద్ధితో భావ్యర్థాన్ని దర్శింపగల కవి మాత్రమే ఇంత రామణీయకంగా చిత్రింపగలడు; ధ్వనింపచేయగలడు. పై వాక్యాలు పాఠకుని చిత్తాన్ని ఆకట్టుకొని, ఎన్నో ఆలోచనలను మేల్కొల్పి ఆలోచింపజేస్తాయి; హృదయాన్ని కరుణారసాస్థావితం చేస్తాయి. ఈ విధంగా, రచయిత తన యీ రచనకు అంగిరసం

‘కరుణ’ అనీ, మిగిలిన అంగరసాలు ప్రధానరసానికి పోషకాలు అనీ ధ్వనింపజేశారు. ఆరంభంలోనే వస్త్రలంకార ధ్వని ద్వారా రసాన్ని ధ్వనింపజేయడం ప్రతిభావ్యుత్పన్నతా దీప్తులయిన కృష్ణరావు నంటి వారికే చెల్లును.

ఈ నమలలో వాతావరణాన్ని చిత్రించిన ప్రతి సన్నివేశంలోను ఆ వాతావరణం వర్ణనీయ సంఘటనాభివ్యంజకమై, మనస్తత్వ విశ్లేషకమై పాఠకుల మనస్సులను పరవశం చేస్తుంటుంది. వాతావరణాన్ని వునో విశ్లేషణను ఒక ఆలంబనంగా చేసుకొని రచయిత ప్రధానసంఘటనను చిత్రిస్తారు.

ధర్మారావును పాఠశాల కార్యదర్శిగా చేయాలని మొదట ఊహ చేసింది కృష్ణమూర్తి. ధర్మారావు కార్యదర్శి అయ్యాడు. దీనికి సంతోషించడానికి బదులు ఆసంతృప్తికి లోనయ్యాడు. కృష్ణమూర్తి. ఈ ఆసంతృప్తికి కారణాన్ని ఆన్వేషిస్తూ, తత్కారణ ప్రదర్శకమయిన మనస్తత్వాన్ని ఇలా విశ్లేషిస్తారు. జి.వి.కె.

“ ఆకలిదప్పులు తీరితే జంతువులు సంతృప్తి పొందుతాయి. మానవులు అలా కాదు. కోరికలు తీరినా సంతృప్తిపడరు. అవి తాము అనుకున్నప్పుడు అనుకున్నతీరున నెరవేరాలి. అనుకున్నవానికి కొంచెం ఇంచుమించుగా జరిగినా ప్రయోజనం లేదు. అలా జరగడం కూడా ఆసంతృప్తికి, ఆశాంతికి హేతువు.”

మానవుడి ఆశకు అంతులేదు. వాడు కోరిన కోరిక తీరడంతోనే తృప్తిపడడు. వాడు కోరినతీరుగానే అది సిద్ధించాలి. అలా కానినాడు వాడికి గంగణ్డ్రులెత్తుతాయి. ఆసంతృప్తి జ్ఞానంతో వాడు స్రుగ్గిపోతాడు. తాను పరాజితుడు అయినట్లు భావిస్తాడు. ‘వాడిలో ప్రతికారేచ్చ ఉయలుదేరుతుంది. తానుద్దేశించిన సిద్ధికి, వ్యక్తికి విఘాతాన్ని తలపెట్టుతాడు. ఇది సామాన్య మానవవైజము. ధర్మారావు కృష్ణమూర్తి అభిమతానుసారం సెక్రటరీ అయినా, శోధనాద్రివాళి మానవవైజము. ధర్మారావు కృష్ణమూర్తి అభిమతానుసారం సెక్రటరీ అయినా, శోధనాద్రివాళి సాయంతో అతడు ఆ పదవిని అధిష్టించాడు. ఇది కృష్ణమూర్తి ఆసంతృప్తికి హేతువు అయింది. ఆ ఆసంతృప్తి వలన కృష్ణమూర్తికి ధర్మారావుపై ప్రతీకారేచ్చ కలిగింది. ఈ విధంగా రచయిత ప్రతిపాదించిన మనస్తత్వ విశ్లేషక వాక్యాలు కార్యకారణభావ ప్రదర్శకాలు. ఇంతేకాదు, మానవుని ఆశకు మేరలు లేకపోయినాయని, ఆకాశాన్ని అంచుతున్న ఆశలే ఆసంతృప్తికి, ఆశాంతికి హేతుభూతాలని, నేటి మానవుడికి కనీసం కోరిక తీరగానే సంతృప్తి పొందే పశువుకున్న లక్షణం కూడా లేదని వ్యంగ్యగర్భితంగా ప్రదర్శించారు రచయిత. కృష్ణమూర్తికి కలిగిన ఆసంతృప్తి నిర్దేశకం కాదని, కార్యదర్శిపదవిని చేపట్టడంలో ధర్మారావు ప్రవర్తన దానికి కారణమని తెలియజేస్తూ, జి.వి.కృష్ణరావు

కృష్ణమూర్తి వంటి వ్యక్తుల కార్యాలకు కారణాలను గూడ అన్వేషించి నిర్దిష్టబుద్ధితో సత్యాన్ని దర్శించటం శ్రేయస్కరమని కూడ ఉద్బోధిస్తున్నారు జి.వి.కె.

ఒక పాత్రయొక్క మనస్తత్వాన్ని, వాని శీలాన్ని, వాని అజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించవలసి వచ్చినప్పుడు ఒక విచిత్రమైన సంఘటనను ఎన్నుకుంటారు. ఈ రచయిత తాను నిర్దిష్టమైన, సాక్షిమాత్రముగా ఉండి ఆ పాత్రముఖంగానే, వాని అజ్ఞానాన్ని, వాని దౌష్ట్యాన్ని పాఠకుల ముందుంచి ఆ పాత్ర యెడ జగుప్సను కలుగజేస్తారు ఇది జి.వి.కె.లో ఉన్న రచనాకాశం. దీనిని చూచినప్పుడు పాఠకునికి అబ్బురపాలు కలుగుతుంది.

నారాయణరావుకి తాను గొప్ప రచయితనని, శబ్దచమత్కారాన్ని చెప్పడంలో తాను అందెవేసిన చేయినని ఒక నిధివైన దుష్ట అభిమానం. వాని అల్పశ్రుతత్వాన్ని, కావ్యరత్నానభిజ్ఞతను రచయిత వ్యంజనమయ్యాదతో పాఠకుని ముందుంచుతాడు. మహాకవి కాళిదాసరచితమైన 'వాగర్థావివ' శ్లోకాన్ని తరగతిలో విద్యార్థులకు బోధిస్తూ "పార్వతీపరమేశ్వరా" అనే పదానికి 'శివకేశవులు' అని అర్థం చెప్పుతాడు నారాయణరావు. మరుసటిరోజున ఒక విద్యార్థి లేచి, "నిన్న మీరు "పార్వతీ పరమేశ్వరా" అనే పదానికి శివకేశవులని అర్థం చెప్పారే, అప్పుడు మహాకవి 'వాగర్థా' అని కాక 'శబ్దార్థా' అని ఉండవలసిందే" అని అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. ఈ ఆక్షేపణను, ఈ వెలుకారాన్ని తెలుసుకోవటానికి పాఠకునికి కూడ కొంత లింగవచనజ్ఞానం అవసరం. "ఉపమాన ఉపమేయాలు సమాన లింగ, వచన, విభక్తికాలుగా ఉండాలి" అని తెలిసినప్పుడుగాని, దీనితో ఉన్న వ్యంగ్యం, స్వారస్యం బోధపడదు. 'వాగర్థా' అనే సమస్తపదంలో 'వా' శబ్దం స్త్రీలింగం; అర్థశబ్దం పుంలింగము. కాని, "శబ్దార్థా" అనే పదంలో రెండూ పుంలింగశబ్దాలే. సమానలింగవచనాలుకల వాగర్థాలతో పార్వతీపరమేశ్వరులను పోల్చడంలో స్వారస్యం ఉందనీ, చమత్కారం అనే పేరుతో బొచిత్వాన్ని విడనాడితే, అది రసభంజన మౌతుందని రచయిత వ్యంగ్య మయ్యాదతో హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఈ నవలలో రచయిత చేసిన శబ్దసంయోజనం కేవలం వర్ణనమాహారం కాదు. ఆ శబ్దాలు రూపాయితాలై, అర్థస్మరకాలై కొన్ని ఛాశ్వాలను మనముందు సాక్షాత్కరింప జేస్తాయి. అట్టి స్థలాల్లో కేవలకీర్తికాంక్షాపరుల అజ్ఞానం, వారి దుష్టశీలం రూపుదాల్చి మన మనస్సులలో మెదలడాడుతాయి. ఆనాచిత్యం, శీలదౌష్ట్యం నారాయణరావులో ఉన్నదని క్రింది సంఘటన ద్వారా నర్మగర్భంగా సూచిస్తారు.

నారాయణరావు 'ప్రతిజ్ఞావాణిక్యాన్ని' శ్యామల పేరుతో వ్రాసి, నవల పోటీకి పంపు తాడు. నిర్ణాయకసంఘంలో ఆరడు కూడ ఒక సభ్యుడు. అందువలన ముందుగానే ఆ

నవలకు ప్రథమబహుమతి వచ్చినట్లు శ్యామలకు, శోభనాద్రికి చెప్పులాడు. ఆమెకు సన్మానప్రయత్నాలు తలపెడలాడు. ఆ నవలను చూచిన గురుమూర్తి ' ఇలా రాసుకొంటూ పోతే యశస్వంతతి తప్పక కలుగుతుందమ్మా' అని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆ పుస్తకం వ్రాయటం బహుమతి రావటంపై శ్యామల, నారాయణరావుల మధ్య సంభాషణ జరుగుతుంది. 'దుర్మార్గుడు! అంత తప్పుడుకూత కూశాడా? అని, నారాయణరావు భ్రాంతుడై ప్రశ్నిస్తాడు. 'కర్మధారయంగా కూడ అది సాధువే; చాలా చక్కగా అన్నారు కాదూ?' అని శ్యామల చిలిపినవ్వు నవ్వుతుంది.

గురుమూర్తి వాక్యంలో ఉన్న వ్యంగ్యం, వెటకారం సమాసజ్ఞానం ఉన్న ప్రతి పాఠకుడికి తెలుస్తుంది. షష్ఠీతత్పరుష వలన చెప్పుకొనే అర్థం వాచ్యర్థము. కర్మధారయం చెప్పుకుంటే యశస్సు, సంతతి - రెండూ కలుగుతాయని వ్యంగ్యార్థం కూడ వ్యంజిత మౌతుంది. గురుమూర్తిమాటను శ్యామలచేత అనిపించి, నారాయణరావు ముఖాన కశాఘాతం చేయిస్తారు రచయిత. ఇంతేకాదు, నారాయణరావు దౌష్ట్యేన్ని, దుశ్శీలాన్ని నిర్ణయంగా, నగ్నంగా మన కళ్ళముందు నిలబెడ్డారు. 'నేటి పోటీలు, బహుమానాల స్థితిగతులను కళ్ళకి కట్టేట్లు చేస్తారు. ఇలా వివేకోదయం కలిగించి సంప్రదాయబద్ధమైన పాండిత్యం, ప్రతిభ, బైచిత్యం పైన పాఠకుల హృదయాలలో శ్రద్ధాభక్తులను ఉద్దీపితం చేస్తారు. బైచిత్రిసంపన్నులైన గురుమూర్తి వంటివారి మీద ఆదరాభిమానాలను కలుగజేస్తారు. ఇట్టి పని కత్తిమీద సామే మరి! ఏమార్లం తొక్కుపాటు పడినా రసధంగం బెళుతుంది. బైచిత్యవిరహితమైన మాట, చేష్ట అశ్లీలాది దోషదూషితం అవుతుంది. బైచిత్యదూరమైన కవితా సేవనం భోజనసమయంలో 'సైంధవ మానయ' అన్నప్పుడు లవణానికి బదులు అశ్వాన్ని తెచ్చే ప్రియురాలి సహవాసం వంటిది. జీవితవ్యవహారంలో గాని, కవితాక్షేత్రంలోగాని, అనౌచిత్యం సర్వథా పరిహరణీయము. కనుకనే. ఈ నవలలోని పాత్రలైన మాధవరావు, గురుమూర్తివంటివారు మనోనిగ్రహంలోను, వాక్ సంయమంలోను అడుగడుగునా బైచిత్యాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. ఈ లక్షణాలను జి.వి.కె.లో కూడ చూస్తాము.

శారదజీవితం భవిష్యత్తులో ఎలా పరిణామం పొందుతున్నదో ఊహించటానికి వీలుగా రచయిత ఒక చిన్న సంఘటనను చిత్రించారు. ఆ సంఘటన చిన్నది కావచ్చును గాని, అది శారద జీవితపర్యవసానాన్ని సూచిస్తుంది.

శారదపైన మోహవాగురలలో చిక్కుకున్న ధర్మారావు తన ప్రేమ కానుకగా వజ్రపుటుంగరాన్ని ఒక కమరులో పెట్టి శారదకు ఇవ్వటానికి తెస్తాడు. మాటలలో మైమరచి

ఉన్నప్పుడు ధర్మారావు మిత్రుడు విశ్వనాథం ద్వారా ఆ కవరు శారద చేతిలోకి వస్తుంది. శారద ఆ కవరు తీసుకొని మరునాడు ధర్మారావు ఇంటికి వెళ్ళుతుంది. ముందుగదిలో శ్యామల ధర్మారావుల నవ్వులు వినిపిస్తాయి. శారద మనస్సు చివుక్కుమంటుంది. ఆ కవరుని రాముడి ద్వారా ధర్మారావుకి పంపుతుంది. ధర్మారావు చిరాకుపడ్డాడు. ఆ కవరు తీసుకొని శారద దగ్గరకు వస్తాడు. ఆమె సంశయాన్ని తొలగిస్తూ అనునయిస్తాడు. శారదకు తనపై మక్కువ ఉన్నదని తెలుసుకున్న పిమ్మట ఉంగరం తీసి ఆమె ప్రేరికి పెడ్తాడు. ఆమె చేతులను తన చేతుల్లోకి తీసికొని మంబనాంచితాలు చేస్తాడు. సంఘటన యిది.

ఇది చదివిన పాఠకుని మనస్సులో ఒక్కమారు శకుంతలాదుష్యంతుల జీవనవృత్తం తళుక్కున మెరుస్తుంది. శారదజీవితం కూడ శకుంతలజీవితం నలె దుఃఖభాజనం కాబోతున్నదని, ధర్మారావు అన్యకాంతాసక్తుడై శారదకు ద్రోహం చేయబోతున్నాడని స్ఫురిస్తుంది. శ్యామలతో ధర్మారావు వికవికలు, పకపకలు దీనిని బలపరుస్తున్నాయి. ఈ భావం మనసులోకి రాగానే పాఠకుని మనస్సు కరుణలో నిండిపోతుంది. ఇంతేకాదు. మాధవరావు స్కూలు హాస్టల్ నుంచి యింటికి వస్తాడు. శారద పూలమొక్కలకు నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటుంది. ఆమెను చూచి మాధవరావు 'అనసూయా ప్రియంవదలు ఏరి ఆమ్మా' అని అడుగుతాడు. ఈ మాటలు పై ఊహను బలపరుస్తున్నాయి. ఇంతేకాదు, శారద మాధవరావుకి ఔరస సంతతి కాదని, కణ్ణమహర్షి శకుంతలను పెంచి పెద్దచేసినట్లు మాధవరావు కూడ శారదను తెచ్చి గారాబంగా పెంచి పెద్దచేశాడని కూడ ధ్వనింపజేస్తున్నాయి మాధవరావు మాటలు. కణ్ణమహర్షి పతి తన ధర్మాన్ని నెరపి, జరగబోయే సంఘటనలను నిర్దిష్టభావంతో చూడబోయే మాధవరావు మన కళ్ళముందు ప్రత్యక్షమౌతాడు. పాఠకుల హృదయాలు రసార్థాలై "జీవితపర్యవసానం ఇంతేనా? దీనికి తరణోపాయం లేదా?" అని ఆక్రోశిస్తాయి. జి.వి.కె. రచన అంతలా కరుణరసాన్ని ఈ విధంగా వ్యభజమానం చేశారు.

మోహన్ స్టేషన్ నుండి వస్తాడు. అతడు ఒక క్రొత్త 'ఫాన్'ను కనుగొన్నాడు. దానికి పరాపేక్ష లేదు. అది స్వయంచాలకము. అది మార్కెట్ లోకి వస్తే పరిశ్రమలన్నీ మూలపడతాయి. అప్పుడు వచ్చే పరిణామాలు దూరదర్శనం. దానికి 'మాధవ' అని పేరు పెట్టి ఒక సభలో దానిని మాధవరావుచేత ఆవిష్కరింపజేయాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. మాధవరావు దానిని ఆవిష్కరించటానికి తిరస్కరిస్తాడు. అందరు అతనిని ఒత్తిడి చేస్తారు. అప్పుడు మాధవరావు చేత పలికించిన పలుకులు భావగర్భితాలు: కరుణరసాస్థావితాలు. గురుమూర్తి అన్నిటికీ ఈశ్వరుడున్నాడు; భయం దేనికి? అని అనునయింపజూస్తే మాధవరావు ఇలా అంటాడు:

“అవకాశం ఉండగా మానవప్రయత్నం వదలి భగవంతునిమీద భారం వెయ్యటం మూర్ఖత్వం. చూస్తూ చూస్తూ నా బిడ్డను చంపుకోమంటారా? తెలిసి, తెలిసి లోకానికి మహానర్థంకల్పించమంటారా?

“విషంవల్ల నష్టం లేదు. అమృతంవలె భాసించే విషమే చిక్కు. తెచ్చిపెడుతుంది. మీ అందరికీ నేనెందుకు కష్టం కలిగించాలి? తరువాతనే తీరికగా నా ఏడ్పు నేను ఏడ్చుకుంటాను.”

మాధవరావు హృదయాక్రందనాన్ని మనం సానుభూతితో పరిశీలిస్తే, ఆయన భవిష్యత్తును ఎంత భయంకరంగా ఊహిస్తున్నాడో ద్యోతకమవుతుంది. అట్టి మహాసర్థాన్ని ధ్వనింపచేయటమే రచయిత తాత్పర్యమని గూడ అనిపిస్తుంది. అట్టి సాధనాలు ప్రచారంలోకి వస్తే కాపిలలిప్తులు సహింపలేరు. వారి పరిశ్రమలకు విఘాతాన్ని కల్పించే ఏ సాధనాన్నైనా, ఏ వ్యక్తినినా ప్రపంచంలో నిలవనీయరు. వారి మార్కెట్లో వారికి ముఖ్యం. వారి ధనార్జనమే వారికి ధ్యేయం. వారి మార్గానికి అడ్డు వచ్చినవారిని ప్రాణాలతో ఉండనీయరు. అట్టి గుత్తాధిపత్యం గలవారి చేతుల్లో మోహానికి ప్రాణాపాయం ఉప్పుదని, ఇట్టి వైజ్ఞానిక పరిశోధనలను ఉదారచిత్తంతో స్వీకరించేటంత ఎత్తు వరకు మన సమాజం ఎదగలేదని, వీటిని ప్రస్తుతానికి పరిహరించాలని, అలా కనినాడు విజ్ఞానాభివృద్ధికి కూడ గొప్ప చేటు వాటిల్లగలదని భావించి ఆ యంత్రాన్ని అనిష్కరించటానికి మాధవరావు మొదలు తిరస్కరిస్తాడు. ‘భగవంతునిపై భారం వేసి కర్తవ్య పాలనం చేయడమే ధర్మ’మని భావించే గురుమూర్తి చేత ఎటు చూచినా అనర్థం చొలగనప్పుడు అన్నయ్యను, సభ్యులను దిన్నబుచ్చడం, వాళ్ళకు ఆశాభంగం కలిగించడం ఎందుకు? మీరు నిందలపాలు కావడం ఎందుకు?’ అని ప్రశ్నించే శారద చేత, ‘ఆటంబాంబు వంటిదాన్ని కనిపెట్టినప్పుడే సూసన్నడు భయపడలేదు; నాశనం పొందలేదు. దీనివల్ల అంతకన్నా వైపరీత్యం జరుగుతుందంటారా?’ అని సవచిత్తే ధర్మారావు చేత ప్రబోధితుడై మాధవరావు ఆ యంత్రాన్ని అనిష్కరిస్తాడు.

ఈ సంఘటన ఆయన మనసుకి ఒక శల్యమే అవుతుంది. కార్యకారణ పురస్పరంగా భవిష్యత్తును వివేకవంతులే దర్శించగలరు. ఈ సత్యాన్ని ధర్మించాలంటే మానవుడు తాకిక రాగద్వేషాలకు అతీతుడై ఉండాలి. అలా కానప్పుడు సత్యం బోధపడదు. మాధవరావు తాదృశ సత్యద్రష్ట. మిగిలిన వారందరు ఏదో ఒండానికి లోబడ్డవారే. వాళ్లు తాత్కాలిక ప్రయోజనానికి వ్యామోహితులయినవారే. అందువల్లనే పురుషప్రయత్నానికి తావివ్వక వారు అలా ప్రబోధించారు. మాధవరావు తదతీతుడు. ఏ వ్యామోహానికి లోనుగాక

జరుగబోయే మహానర్తాన్ని దర్శించగలిగాడు. తనకు, లోకానికి జరగబోయే మహానర్తాన్ని పరిహరించాలని ప్రయత్నించాడు. ఎంతైనా సామాజిక ప్రాణికదా! అందుకనే, 'నింజగానే నేనప్పుడు గుడ్డి వాణ్ణిమూ; మీరు చూచి చెప్పిందే నాకు లోకం' అని వాళ్ళ అభిమతాన్ని సెరవేరుస్తాడు. కాని, మనస్సులో అది సెలవేస్తూనే ఉన్నది, అందుచేతనే, ఆయన భవిష్యత్తులో జరుగబోయే పరిస్థితులను ఎరుకపరుస్తూ మోహన్ కి చెప్పవలసినదిగా ప్రసాదుతో ఇలా అంటాడు.

డాక్టరుగారూ.... మీవాడితో ఒక ముక్క చెప్పండి. జీవిక పోతుంది. ప్రాణం అంతరిస్తుంది. శస్త్రార్థం నశిస్తుంది. గౌరవం మంట కలుస్తుంది. కీర్తి అంతరిస్తుంది. లోకం నిందిస్తుంది. - ఇలాంటి భయాలకు తావివ్వవద్దని చెప్పండి ధర్మాధర్మాతేవో వాడికినేను చెప్పనక్కరలేదు. కేవల జిజ్ఞాసతో ఎన్నోసార్లు ఎన్నో లెక్కలు చేసి ఉంటాడు. ఆ లెక్కలు చేసుకొన్నట్లే తాను తలపెట్టిన కార్యకలాపాలను కూడ నిర్వర్తించుకోమని చెప్పండి. ఈ ముక్కకూడ చెప్పవలసిన పని లేదు. కాని, పుత్రవ్యామోహం నాలో ఇంకా చావలేదు.”

ఈ వాక్యాలను పరిశీలిస్తే మాధవరావు దర్శించిన సత్యం యోగదర్శనం లాగ పాడగట్టుతుంది. అందుచేతనే, తాను దర్శించిన అనర్తాన్ని ఛ్ఛనింపజేస్తూ పై మాటలు 261 అన్నాడు. ‘ఒరే ఆబ్బీ! నీవు కనుగొన్న ఈ సాధనం నీప్రాణాలను బలిగొంటుంది; దీనిపల్ల నీ జపనోపాధి పోతుంది; పరిశ్రమించి కనుగొన్న ఈ సాధనం కూడ నీకు దక్కదు; నీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు మంటగలుస్తాయి; నీవు నిందల పాలవుతావు’ అని హెచ్చరిస్తాడు. ఇంత అయినా, భయానికి తావివ్వవద్దని ఉద్యోధిస్తాడు. భయం పశులక్షణము. స్వతంత్ర ఆలోచనలను వదలుకొన్నప్పుడు మానవుడికి పశువుకి భేదం ఉండదని అన్యపదేశంగా ఉపదేశిస్తాడు. ఈ సందర్భంలో

“కర్తవ్యమేవ కర్తవ్యం ప్రాణైః కంఠగతై రపి ।

అకర్తవ్యం నకర్తవ్యం ప్రాణైః కంఠగతై రపి ॥”

అన్న సవనం మాధవరావుపల్ల అన్వర్త మన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మరొక విశేషాన్ని గూడ గమనించాలి. ‘డాక్టరుగారూ! మీవాడితో ఒకమాట చెప్పండి.’ అని అనటంలో ‘ఈ సంఘటన వలన ఆయనకు పుత్రవ్యామోహం పోయిందని, ఎప్పటికైనా, ఆ పుత్రుడు తనకు దూరం అయ్యేవాడే’నని తెలుసుకున్న మాధవరావు వీరరాగియైన జీవన్ముక్తుని వలె మనకు గోచరిస్తాడు. ఈ సంసారంలో ఉన్నంతవరకు జీవన్ముకునకై నా, పుత్రేక్షణ

పోదనికూడ 'పుత్రవ్యామోహం నాలో ఇంకా చావలేదు' అన్న వాక్యం ద్వారా ప్రతీత మవుతుంది. సంసార నిర్వాణాలకు అభేదం చెప్పే మాధ్యమిక వాదాన్ని విశ్వసించిన వ్యక్తి జి.వి.కె.' అందుకనే ఆయనకు స్వాతంత్ర్యమంటే అంత ఆదరము; దాస్య మంటే అంత జగుప్స. కనుకనే, ఆయన మాధవరావు చేత ఆ మాట అనిపించారు. ఈ విధంగా రచయిత మహాప్రతిభతో ఈ సంఘటనను చిత్రించి మన మనస్సులను ద్రవీభరింపజేస్తారు; కన్నీరు కార్చిస్తారు.

భావ్యర్థవ్యంజక మయిన సురొక సంఘటనను పరిశీలిద్దాము.

ధర్మారావు తాను ఆరంభించదలచిన పరిశ్రమకు రూపురేఖలు దిద్దటానికి మోహన్స్ ప్టేట్టునుండి పిలిపించాలనుకుంటాడు. మనస్సులో ఉద్బుద్ధాలయ్యే ఊహలకు ప్రత్యూహలు చేస్తూ రోడ్డుమీద వెళ్లుతూ ఉంటాడు. హఠాత్తుగా

“టప్పున చప్పుడు వినిపించింది. అతడు ప్రక్కకు చూచాడు. బురదగుంటలో అప్పుడే పడిన ముదిచిలుక బొందుపు కనిపించింది. చూపు పైకి సారించాడు. శరవేగంతో పోతున్న గద్ద గోచరించింది ... తన దుస్తులవంక చూచుకొన్నాడు. కుడిప్రక్కన పాదాల నుంచి చెంపల వరకు రక్తపు సురకలున్నట్లు ప్రక్క గుంటలోని ఎర్ర బురదనీళ్లు కొట్టుకొన్నవి. అతడు కంపించిపోయాడు.”

262

రచయిత ఈ సంఘటనను భావ్యర్థస్సారకంగా చిత్రించారు. రాబోయే అనర్థపరంపరకు ధర్మారావు ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో కారణం అవుతాడని ధ్వనింపజేశారు. 'బురదనీళ్ళతో పడ్డ ముదిచిలుక బొందుపు', 'ఆకాశాన ఎగురుతున్న గద్ద', 'రక్తపుసురక లన్నట్లు ధర్మారావు దుస్తులమీద ఎర్ర బురదనీళ్లు కొట్టుకొనడం' ద్వారా ముదునలి తల్లియైన అన్నపూర్ణమ్మ మృతికి ధర్మారావు పరోక్షంగానైనా కారణం అవుతాడనీ, ఆ కళంకం ధర్మారావుకు చుట్టుకొంటుందనీ రచయిత వ్యంజితంచేస్తారు.

ఈ సంఘటనను గూర్చి ధర్మారావు కొంత పర్యాయోచన చేస్తాడు. ఆ పర్యాయోచనతో తేలిన సారాంశం ఏమిటంటే - మానవుడు తన బుద్ధితో పర్యాయోచించి ఎంత చేసినా, ఎక్కడో పారపాటు జరిగి తీరుతుంది. పాలాక్షణై నాముందు చూడగలడు గాని పైన చూడలేడే! లందువలన పెక్కు అనర్థాలు వాటిల్లుతాయి. బుద్ధికి గోచరం కాని విషయాలు ఉంటాయి. మానవుడి ప్రజ్ఞ కొన్ని పరిమితులకు లోనయి ఉంటుంది. మనిషి అల్పజ్ఞత్వాన్ని చూపటానికి రచయిత 'మానవులు మూర్ఖాక్షులు కాలే'రని అనిపిస్తారు. ఇది ఒక క్రొత్త ప్రయోగము. సహస్రాక్షత్వం, పాలాక్షత్వం పురాణాలలో విన్నాం గాని, ఈ మూర్ఖాక్షత్వాన్ని కనలేదు; వినలేదు. ఇది జి.వి.కె. అమేయప్రతిభతో

నుంచి స్పష్టమయిన శబ్దము. ప్రతి సంఘటన వెనుక భౌతిక కారణాలతోబాటు బుద్ధికి గోచరించని అదృష్టహేతువు కూడా ఒకటి ఉంటుంది. మూర్ఖాక్షుడైనవాడే దానిని దర్శించగలడు; విప్రతిపన్నులైన కారణాలను పరిహరింపగలడు. అట్టివాడు ప్రజ్ఞాచక్షువు. అట్టిచూపు లేనివాడు ఎంత జాగ్రత్తగా లెక్కలు కట్టి ప్రవర్తిస్తున్నా, ఆ లెక్కకు రాని పచ్చలుండవచ్చును. ఇది సత్యదూరం కాకపోవచ్చును. అంతమాత్రాన, అదృష్టాన్ని నమ్మి పురుషార్థాన్ని వదలడం కూడ వాంఛనీయం కాదు. ఈవిధంగా ధర్మారావు పర్యాయోచన చేసి కార్యరంగంలోకి దూకుతాడు.

ఏతాదృశ వ్యంగ్యాత్మక చిత్రాలు, వ్యాఖ్యాత్మక వర్ణనలు ఈ నవలలో కోకొల్లలుగా కానవస్తాయి. నేటి కవిత్వాన్ని గురించి, లలితకళలను గూర్చి మాధవరావు ఆలోచన ఇలా సాగుతుంది.

“ప్రతి సంగీతం కాదు. ఛందస్సు కవితవ్వం కాదు. రంగులు చిత్రలేఖనం కాదు. అసలు కవితవ్వమే ఈ రోజులలో చచ్చిపోయినట్లున్నది.... హృదయాన్ని ఊచే రచన రావటం లేదు..... ప్రపంచంలోనే ఈనాడు సాహిత్యసర్గశక్తి లోపించినట్లు కనిపిస్తున్నది..... మానవుని సృజనాశక్తి కుంటుపడిందా? మరి సాంకేతిక విద్యా వైపుభ్యం ఎలా విస్తరిల్లుతున్నది? గ్రహాంతర యాత్రాప్రయత్నాలు ఎలా జరుగుతున్నవి? టెక్నాలజీ అభివృద్ధి వేరు; స్వచ్ఛంద భావనాశక్తి వేరు. భావనాశక్తి నిజంగా కుంటుపడి ఉంటే, లలితకళలన్నీ దెబ్బతినాయి. తలివన్నా కళల ప్రితి గూడ అలాగే ఉన్నదని అభిజ్ఞులంటున్నారు... ఇదే నిజమైతే కారణాలేమిటి? నేటి మానవునికి దేనితోను నమ్మకం ఉన్నట్లు లేదు. యుద్ధానంతరం మానవునికి నిర్దిష్టలక్ష్యం కనిపించడం లేదు. భౌతిక సౌఖ్యం, ప్రత్యక్షప్రయోజనం, క్రియాసమర్థత - వీటిలో ఉన్న మక్కువ, ఆదరం, అభిమానం, గౌరవం మరి దేనితోను లేవు. రోగగ్రస్తుడు సదృశస్వాక్ష్యం చేకూర్చే ఔషధాన్ని కోరుతున్నట్లే మానవుడు అర్థక్రియాసామర్థ్యాన్ని అభిలషిస్తున్నాడు. ఆణవ మారణాయుధాల ఉత్పత్తిలో స్థిమితత్వం కోలుపోయి, నిచ్యశంకితుడౌతున్నాడు. అలాంటివాడు ఆలోచించటానికి, ఆలోచనతోనైవైచిత్రని ఆనందించడానికి తానెక్కడ?..... ప్రపంచం మున్నెన్నడు కని విని యెరుగనంత వేగంగా మారి పోతున్నది..... ఇట్టి త్వరిత పరిణామాలు వస్తున్నప్పుడు సాహిత్యం, తత్సిన కళలు వికసించడానికి, ఆస్వాదితాలుకావటానికి ఎక్కడ అవకాశం ఉంది?..... ఆ పూటకు గంజి లేక కోట్లకొలది ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. రోగాలలో ప్రజలు గోండు మంటున్నారు. ఇలాంటి వారు సాహిత్యాన్ని, మరొక లలితకళను ఆస్వాదించ గలుగు తారా? జీవితం అర్థవంతమని గ్రహిస్తారా?”

ఇలాంటి అనేక ప్రశ్న పరంపరలతో కవిత్వాది లలితకళల లక్ష్యాన్ని, వాటి వికాసానికి గొడ్డులి పెట్టుగా తయారయిన మానవుల దృక్పథాన్ని వివరించటమే కాక, లలితకళాస్వాదనవల్లనే జీవితం సార్థక మౌతుందని, దేశంలో దారిద్ర్యం సోనంతకాలం సాహిత్యాభివృద్ధి, తద్రసా స్వాదనం అసంభవమని జి.వి.కె. వ్యంజితం చేశారు. నేటి సాహిత్యపు తీరుతెన్నులను చూచి రచయిత ఎంత ఆవేదన చెందేవారో పై వాక్యాల వలన స్పష్టం అవుతుంది.

కవిత్వమంటే. ధర్మ మంటే రచయితకు కొన్ని నిశ్చితాభిప్రాయాలున్నాయి. సీతారామయ్య మార్కులు విషయంలో బెదరించి వెళ్ళినతరువాత మాధవరావు గురుమూర్తి యింటియి వెళ్ళాడు. వారిద్దరిమధ్య రసవత్తరమైన సంభాషణ ఇలా సాగుతుంది.

మాధవరావు : కవిత్వం అంటే ఏమిటి?

గురుమూర్తి : తనకోసం ఏడిస్తే దుఃఖం, లోకం కోసం ఏడిస్తే కవిత్వం అనుకొంటాను.

మాధవ : ఒకడు రెండు కోసం ఏడుస్తాడనుకోండి; అప్పుడది ఏమౌతుంది?

264

గురు : ధర్మం

మాధవ : ఒకవేళ లోకం కోసం ఏడ్చినట్లు నడిస్తాడనుకోండి. అప్పుడో?

గురు : రాజకీయం

మాధవ : ధర్మం జయిస్తుందని, కావ్యం మూడు కాలాలపాటు ఉంటుందనీ అంటారు, మేరేమంటారు?

గురు : ఒది మానవజాతి ఆశ. అంతేకాని, అది లక్షణం కాదు. లక్షణ మంటే నెగ్గినచంటా ధర్మం, నిలిచిన వాక్యమంటా కావ్యం కావలసి వస్తుంది. పైగా ధర్మంకోసం ఎందరో ఆహుతి అవుతున్నారు. ఎన్నో మహాకవుల కావ్యాలు నామమాత్రావశిష్టాలు.

మాధవ : కావ్యప్రయోజన మేమిటి?

గురు : అలంకారికులు ఏవేవో చెప్పుకున్నారు. ఒకటితప్ప తక్కినవన్నీ సందిగ్ధాలు, వైకాంతికాలు. ఆ ఒక్కటి 'సద్యఃపరస్పరాతి'.

ఈవిధంగా, రచయిత కవితత్వం, ధర్మం, రాజకీయం, కావ్యప్రయోజనం - వీటి నిర్వచనాలను (ప్రసన్న) గంభీరంగా చెప్పటమే కాక, కావ్యప్రయోజనాలలో 'సద్యఃపరనిర్వృతి'కి మకుటం పెట్టారు.

నేడు విద్యాప్రమాణాలు పడిపోతున్నాయి. మంత్రంలు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, అందరూ దీనికి బాధ్యత వహించవలసినవారే. విద్యార్థులు, తమ లక్ష్యాన్ని విస్మరించి రాజకీయ నాయకుల చేతులలో కీలుబొమ్మలై వారెట్లాడిస్తే అట్లాడుతున్నారు. విద్య యందు భక్తిశ్రద్ధలు పన్నగిల్లిపోతున్నాయి. విజ్ఞానాన్ని త్రోసి రాజని సర్దిఫేట్టుకీ పట్టం కట్టుతున్నారు ఆ యోగ్యతాపత్రాన్ని సంపాదించటానికి విద్యార్థులు ఎన్ని త్రోవలైనా త్రొక్కుతున్నారు. అధికారులు, తల్లిదండ్రులు దీనిని ఆమోదిస్తున్నారు; ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దేశభవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో అన్న ఆవేదనకూడ లేదు ఎవరికీ. ఈ పరిస్థితిని చూచి రచయిత హృదయం వేదనావ్యధిరం అయింది. పాఠకుల మనస్సులలో ఆలోచనా తరంగాలను ఉద్బుద్ధం చేయటానికై ఆయన ఒక సంఘటనను ఎన్నుకొన్నారు. ఈ సంఘటనే తరువాత గురుమూర్తి సస్పెన్షన్ కే హేతువు అయింది.

సీతారామయ్య మాధవరావు ఇంటికి వస్తాడు. ఒక పిల్లవాని పరీక్ష నంబరు ఇచ్చి, 'దీనిని మంత్రిగారు పంపారు; మీ నమూనా గురుమూర్తిగారు కాదనరు; గురుమూర్తిగారివద్ద పేపర్లు ఉన్నవి; వారితో చెప్పి మార్కులు వేయించండి; కాకపోతే, బ్రతుకు తెరవే పోతుంది' అని హెచ్చరించి వెళ్లిపోతాడు. వెంటనే మాధవరావు మనఃఫలకంపై ఒక భయానకకృత్యం నర్తించసాగింది. ఆ కృత్యాన్ని ఇలా చిత్రించారు రచయిత.

265

“వెంటనే అతని కన్నులకు ఆనకట్టలు కొట్టుకొనిపోవడం, పంతెనలు కూలడం, రోడ్లు బదాబదలు అవడం, గనులు ప్రేలడం, పరిపాలన అస్తవ్యస్తం కావడం, చదువు సంధ్యలు మాసిపోవడం, నీతినియమాలు అంతరించడం భయంకరరూపంలో ప్రత్యక్షమయ్యాయి. మహాప్రవాహంలో బ్రతుకు మక్కాని లేని పడవలాగ కొట్టుకొని పోతున్నది.”

ఎంతటి బీభత్సదర్శనము! ఇలా ఆరోపించి చర్చించగలిగినవారుండే, దేశంలో విద్యా ప్రమాణాలు నేడు ఇంత దిగజారిపోయి ఉండేవికావు. రోజుకు ఒక రైలు ప్రమాదం జరుగుతుండేదికాదు. కోట్లాది రూపాయల ధనం వెచ్చించి కట్టిన డాములు పీటలువేసిపోయేవి గావు. కార్యచక్ర ఇంత నశించి యుండేది కాదు. నీతినియమాలు ఇంత అంతరించిపోయేవి కావు. అందువల్లనే మనవారు విద్యాలయాలను పవిత్ర

దేవాలయాలుగ భావించాలని, పవిత్రభావనతో ఆదరించాలని ఆదేశించారు, అలా కానినాడు, ఈ విద్యాలయాలనుండి దిగుమతి అయ్యే విద్యార్థులే అన్యాయాలకు, అత్యాచారాలకు దిగుతారు. పాలనావ్యవస్థ అవినీతికి నిలయమైపోతుంది. అన్ని విలువలు, ప్రమాణాలు అంతరించి పోతాయి. శాంతిభద్రతలు బుచ్చమై ఒక అవ్యవస్థ సమాజాన్ని అంతట ఆవరిస్తుంది. ఈ విషయాలను కళ్ళక కట్టేటట్లుగా చిత్రించారు రచయిత. మాధవరావు పతి ఆలోచింపగల వివేక శీలురు కావాలని అన్యోపదేశంగా ఉద్బోధించారు.

డా॥ జి.వి. కె. కర్తవ్యశూరులు, కర్తవ్యపాలనలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురయినా, వాటిని ఎదుర్కొనటం మనస్సుధర్మమని భావించినవారు ఆయన. అన్యాయాలను చూచి బెదరి పారిపోవటం. సంన్యాసాన్ని స్వీకరించటం అనుచితమని భావించేవారు అయితే వైరాగ్యం, సంన్యాసం అంటే ఆయనకు ఆదరం లేదని భావించరాదు.

“న సంసారస్య నిర్వాణాత్ కించదస్తి విశేషణం
న నిర్వాణస్య సంసారాత్ కించిదస్తి విశేషమ్!
నిర్వాణస్య చ యా కోటిః కోటిః సంసారస్య చ
న తయో రంతరం కించిత్ సుసూక్ష్మ మపి విద్యతే॥”

- మూలమాధ్యమిక కారికలు

266

సంసారంకంటే నిర్వాణం విశేషమైనది అని గాని, నిర్వాణం కంటే సంసారం విలక్షణమయినది అనిగాని తలచరాదు. నిర్వాణం ఏ కోటికి - స్థాయికి చెందినదో సంసారం కూడ అదే శ్రేణికి చెందినది. వీటిలో ఒకదానిని అల్ప మనిగాని, వేరొకదానిని అసల్పమనిగాని, భావించరాదు. ఆ రెంటికి సూక్ష్మ మయిన అంతరం కూడ లేదు. ఈవిధంగా సంసారంలో ఉండే నిర్వాణసుఖాన్ని అనుభవించాలి అనే మాధ్యమిక వాదాన్ని అభిమానించినవారు జి.వి.కె.

గురుమూర్తిని సస్పెండ్ చేశారని విద్యార్థులు సమ్మె చేస్తామనుకొంటారు. మాధవరావు ధర్మారావులు ఆ సమ్మెను ఆపే ప్రయత్నంలో ఉంటారు. గురుమూర్తి ‘తన మూలంగా మాధవరావుకి డిక్లురు కలిగాయని, తాను రాజీనామా చేసే సంన్యాసం పుచ్చుకుంటే చిక్కులు అన్నీ తీరిపోతాయి’ అని తలుస్తాడు. తన అభిప్రాయాన్ని మాధవరావు ముందు స్వక్రం చేస్తాడు. అప్పుడు మాధవరావు హీతుబద్ధంగా, యుక్తిసహంగా మూట్టాడిన తీరు పాఠకుల మనస్సులో ఆలోచనలను ఉద్దీప్తం చేస్తుంది.

“మాస్టారూ! ఎవరి కర్మ వారనుభవించాలన్నారు. ఎవరూ కాదనరు. కాని, ఘంచినది ఒకటి చేసి, దానికి చెడు అనుభవించటంలో అర్థం లేదు. మానవ ప్రయత్నమనేది

జి.వి.శ్రీకృష్ణరావు

ఉన్నది. ఒక కుటీరం ముట్టుకొన్న దనుకోండి.... కారణాలకు మూలం పూర్వజన్మ కర్మమో, ఇహజన్మకర్మమో కావచ్చును. ఇది కాదనను. కాని తగలబడుతున్న కుటీరం కాపాడుకోవటం ధర్మం. కాబట్టి ప్రత్యక్షకారణమైన అగ్నిని ఆర్పి యత్నించాలి. ఆరించా మంచిదే; ఆరకపోతే విచారపడనవసరంలేదు..... మీ దుష్టితికి అధికారుల అన్యాయం ప్రత్యక్షకారణం. దీనిని పరిహరించటం కర్తవ్యం. దీనికోసమే విద్యార్థులు తారసిల్లుతున్నారు ప్రత్యక్షకారణం వాళ్లు గుర్తించారు. సంసారనిస్సారతను గ్రహించిన మీరు అదికూడా గమనించలేదేమో ననిపిస్తుంది.... పోతే. సన్యాస మంటున్నారు..... నాటి తపోవనాలు నేడులేవు. నాటి కాయగసరులు నేడు అయాచితంగా అప్రయత్నంగా లభించవు. నేటి సంన్యాసిష్టితి ఎలా ఉన్నది? గృహస్థుల ఇండ్లకు భిక్షకు పోవాలి.... ఈ స్థితిలో సంన్యాసం ఎలా నిర్విఘ్నంగా సాగుతుంది? ఏ భిక్షతో అవసరం లేనివారు - అంటే ఆకలిదప్పలు లేనివారు సంన్యాసులయితే తప్పు లేదు. వారు నిజంగా పూజ్యులు.... సంన్యాసమంటే కేవల కాషాయవస్త్రధారణ కాదనుకొంటాను. ప్రతిఫలాపేక్ష వదలి జీవయాత్ర సాగించటం సంన్యాసమేమో ననిపిస్తున్నది. కాషాయవస్త్రం కట్టి సాధించేది వ్యవహారరంగంలో ఉండే సాధించవచ్చునంటాను. ఇంతకాలం మీరు సాధిస్తూ వచ్చింది అదేనని నా భావన. దయచేసి మీ తలపు మానుకోవాలి. కాదంటారా నా తప్పుచూపి, నన్ను కూడా 267 ఒప్పించండి. నేనూ మీవెంట వస్తాను.”

ఈ విధంగా రచయితకు జీవితం పట్ల ఒక విలక్షణ మయిన దృక్పథం ఉంది. మాధవరావు చేత జీవితకర్తవ్యాన్ని గురించి, సంన్యాస తాత్పర్యాన్ని గూర్చి చేయించిన వ్యాఖ్యానం కర్తవ్యవిముఖుడైన అర్జునుడికి భగవానుడు చేసిన గీతోపదేశం లాగా సాగుతుంది. గురుమూర్తి సంన్యాసవిరతుడు అవుతాడు. ‘సంసారం కంటే నిర్వాణం మిన్న’ అని కార్యకారణ పురస్సరంగా గురుమూర్తి నిరూపించ గలిగితే, మాధవరావు తానుకూడా సంన్యాసాన్ని స్వీకరించటానికి సిద్ధమే అని అంటాడు. ఈ విధంగా మాధవరావు కర్తవ్యనిష్ఠ, నిర్దిష్టత, వీతరాగిత్యం వ్యంజిత మయి, పాఠకుల హృదయాలు మాధవరావు పట్ల శ్రద్ధాపరిష్కృతాలు అవుతాయి. జి.వి.కె. భావించిన జీవితదర్శనం ఇది.

ఒక సంఘటన, లేక సంభాషణ, కాక, వ్యాఖ్యానాత్మక వివరణం ద్వారా తాను భావించిన జీవితాన్ని, లేక తాను దర్శించిన స్థితిని, చమత్కారంతో, సున్నితమైన వ్యంగ్యవచో వైఘంసంతో చిత్రిస్తారు ఈ రచయిత. పాఠకులకు వివేకోదయాన్ని కలిగించి కళ్ళు తెరిపిస్తారు. నేటి రాజ్యం విశృంఖలం. దానిని శాసించగల ధర్మం గాని, న్యాయం గాని,

పాపపుణ్యాల వివేకం గాని, నేడు లుప్తం అయినాయి. ఈ పరిస్థితిని చూచి రచయిత హృదయం వేదనా విశ్లేషం అవుతుంది. ప్రస్తుతదేశ పరిస్థితిని మాధవరావు చేత ప్రతిభాస్ఫూరకంగా ఎలా వ్యాఖ్యానింపజేశారో పరిశీలించండి.

“రాజకీయాలు అధికార సంపాదనసాధనా అయ్యాయి. అధికార దాహంతో మానవుడు అన్ని విలువలను పోగొట్టుకొంటున్నాడు, దేనిలోను వానికి విశ్వాసం లేకుండా పోయింది. వివేకం అంతరించపోయింది. ప్రజాభిప్రాయమైనా రాజ్యాన్ని శాసిస్తున్నదా అంటే అదీ లేదు. రాజ్యాంగాన్ని సైతం యథేచ్ఛగా మార్చగలుగుతున్నది ప్రభుత్వం. ధర్మం, పుణ్యం - ఈ భావాలు ఏనాడో అంతరించిపోయాయి. ఈ ‘రెండుకాళ్ళజంతువు’కి అధర్మశాసనాన్ని ఏదిరించగల ‘మగసిరి’ లేదు. రాజ్యం, అధికారం మనిషి తలపైకి ఎక్కి స్వారీచేస్తున్నాయి. ఈ స్థితిలో ఎవడికొంపలో వాడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే స్థితి లేదు.”

(చూ. 317, 318 పే.)

డా॥ జి.వి.కె. సర్వతోముఖప్రతిభ గల రచయిత. ఆయన సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ చేసిన మనస్తత్వ విశ్లేషణను లోతులకు పోయి అధ్యయనం చేసినారు. ఇటు భారతీయధ్వని సంప్రదాయాన్ని కూడ కూలంకషంగా పరిశీలించిన మనీషి. ‘ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించిన స్వప్న శిల్పం, ఆనందవర్తనుడి ధ్వనిసంప్రదాయం’ రెండూ ఒకటే అని ప్రతిపాదించిన ప్రతిభాశాలి. ఫ్రాయిడ్ మతానుసారం మానవుని అచేతనం (unconscious) లో దాంతమైన వాంఛయే స్వప్నం. స్వప్నభావాలన్నీ ఆత్మాశ్రితాలు. స్వాపి స్వప్నానికి నాయకుడు. కలలో కనిపించే వ్యక్తులలో స్వాపి లేనపుడు ఆ కనపించే వ్యక్తులలోనే ఎవనిమాయననో ఒకని మాయన అతడు దాగి ఉంటాడు. తీరని కోర్కెలను పురస్కరించుకొని బయలుదేరే దృశ్యాలను బహిర్గతం కాకుండా తైజసం (preconscious) నిరోధిస్తుంటుంది. దానికి లోబడి దృశ్యాలు క్షుప్తికరణం, వ్యత్యయీకరణం, మిలితీకరణం, విపర్యయీకరణం, సంకేతీకరణం పొంది స్వప్నరూపంలో బహిర్గతవౌతాయి. ప్రతి స్వప్నానికి రెండర్థాలుంటాయి - అభివ్యక్తార్థం, అంతర్థం.

అలాగే ధ్వనివిషయం గూడ.

“అపారే కావ్యసంసారే కవి రేప ప్రజాపతిః

యథాస్మై z రోచతే విశ్వం తథేదం పరివర్తతే॥”

అని ధ్వన్యాలోకకర్త వచనం. స్వాపియే స్వప్నానికి నాయకుడైనట్లు, అపారమైన కావ్య సపంచానికి కవియే సృష్టికర్త. అతడికి జన్మమైన తీరులో ఈ విశ్వాన్ని పరివర్తించేస్తాడు.

స్వప్నానికి రెండర్థాలు ఉన్నట్లు, శబ్దానికి రెండర్థాలుంటాయి - వాచ్యార్థం, వ్యంగ్యార్థం. స్వప్నియొక్క జీవితాదిప్రకరణం తెలిసినవాడే అభివ్యక్త స్వప్నంలోని అంతర్థాన్ని కలుసుకోగలుగుతాడు. వాచ్యార్థం గ్రహించినంతమాత్రాన కావ్యార్థం అర్థంకాదు. ప్రకరణాదికం ఊహించగలిగిన సహృదయునకే కావ్యార్థం అవగతం అవుతుంది. స్వప్నార్థాల స్పష్టికరణాదులకు తైజసశాసనం ఎలా కారణమో, కావ్యంలోని ధ్వనికి ఔచిత్యం అలా కారణం. తైజసం లేని స్వప్నం భగ్గువైనట్లు ఔచిత్యం లేకపోతే కావ్యమే ఉండదు. (చూ. స్వప్న శిల్పము - ధ్వని - నవతోరణం)

రచయిత ఫ్రాయిడ్ స్వప్నశిల్పానికి, భారతీయుల ధ్వనిశిల్పానికి ఉన్న సామ్యాన్ని బాగా అవగాహనం చేసుకొని, స్వప్నశిల్పం ద్వారా ఉద్దిష్టార్థాన్ని ఎలా ధ్వనింపచేశారో గమనించండి.

నరసయ్య గురుమూర్తి వలన సాయం ఆపేషించి వెళ్లుతాడు. కాని, నిరాశోపహతుడై ఇంటికి తిరిగివస్తాడు. ఇంట్లో కరెంటు దీపాలు పోయాయి. ఇంట్లోనుండి మాటలు ఇలా వినిపిస్తాయి.

ఇందూ, ఇందూ!

అమ్మా

269

నేనేరా బాబూ! నేనే ఎందుకు వణికి పోతున్నాను? జ్వరం వచ్చిందా? ఏదీమాడనీ.....

ఊహుం

మా బాబుగా కాసిని తాగు. పచ్చమీద పోసుకునేవు. ఇంకాసిని.

చాలే, లైవేదీ?

కరెంటు పోయింది. నేనిక్కడే ఉన్నాగా, ఇంకా భయం దేనికి?

సీ చేయి తడిగా ఉన్నదే. స్నానం చేసి పస్తున్నావా?

అంత గావుకేక పెట్టావు దేనికిరా?

అమ్మా, అమ్మా.

అబ్బా ఉండరా, ఇంత గట్టిగా మెడపట్టుకుంటే ఊసిరాడొచ్చు?

లైటు వేయమ్మా.

కరెంటు పోయిందని చెబితనిగా, ఎందుకంతభయం? నేను దగ్గరే ఉన్నాగా?

మరే, మరే ఎవడో దొంగ వచ్చాడమ్మా.

“మనయింట్లో ఏముందని దొంగ వస్తాడురా? వట్టి కలవరింత కాని.”

“వట్టిది కాదమ్మా. నేను చూచాను. చిన్న బబులు వెలుగుతున్నది. ఎవడో నల్లగా బడితెలాగా ఎంత ఎత్తున ఉన్నాడని! నిజంగా చూచానమ్మా. ఆ ఎదురు గోడవద్ద గొంతుపిసుకుతుంటే నువ్వు మూలుగుతున్నావు. భయం పుట్టి కేక పెట్టాను. అంతలోనే లైటు పోయింది.”

“మరి నేను బ్రతికి ఉన్నానే? పిచ్చి తండ్రీ! ఏమో పీడకల వచ్చి ఉంటుంది.”

“కలకాదు. ఈ కళ్ళతో చూచానే.”

“కలలో గూడ అంతే. నిజంగా కళ్ళముందు జరుగుతున్నట్టుగానే ఉంటుంది, బాబు.

దొంగ రాలేదు, దొర రాలేదు. పక్కకు తిరిగి కళ్ళ మూసుకొని పండుకో.”

“నువ్వుగూడ ఇక్కడే పండుకోవాలి.”

270

“బయటి తలుపునేయలేదు. వేసివస్తా.....”

ఇంతలో సరసయ్య తలుపును కిరుమని చప్పుడు చేస్తూ లోపలికి వస్తాడు. దీనికి పూర్వం రచయిత బాహ్యవాలావరణాన్ని ఇలా చిత్రిస్తాడు.

“నియంతృకరాజ్యంలోని ప్రభుత్వాధికారంలాగా స్వక్తిత్వాలను రూపుమాపుతూ వారు పీకటి పర్తిస్తున్నది. అధికారం మెట్టిన పార్టీ ఛోచానాయకులవలె దీపస్తంభాలు ఆనుచరులకు వాంతులు పంచుతున్నవి. ఔత్తరాహ ఔర్త్త్యం అసంవృతులను పీడిస్తున్నది. ఆకాశంలోని చుక్కలు ఔన్నత్యం ఆసరా చూచుకొని ఏవాంతసంచారులకు కన్నుగొడుతున్నవి.”

ఈవిధంగా పూర్వరంగాన్ని స్థాపించి స్పష్టం కాని స్పష్టాన్ని మహాప్రతిభతో రాసుకోయడంగా చిత్రించి రాజ్యం కృష్ణమూర్తుల రహస్యమాగమాన్ని మనోజ్ఞంగా ధ్వనింపచేశారు. ‘రాజ్యం చేతులు తడిగా ఉండటం, గొంతు పిసకటం, మూలగటం, చిన్నలైటు ఆరిపోవటం, నువ్వుకూడ ఇక్కడే పండుకోవాలి ఆనడం’ - వీటిద్వారా రచయిత వ్యంజితం చేయదలచిన అర్థం ధ్వనితం అవుతున్నది. ఇది రచయితకు గల రచనానైపుణికి నికషోపలం. ఇంతేగాక, తరువాత రాజ్యం నరసయ్యల మధ్య జరిగిన సంభాషణలోని కొన్ని వాక్యాలు ఇవి -

జి.వి.కృష్ణారావు

రా కచ్చా, కాచ్చు పీకుతున్నాయి. పోయి పండుకొంటున్నా

నర : మేలుకొమ్మని యేడ్చిందెవరు?

రా : ఇంకా దేనికి లేండి.

ఈ మాటలతోనుంచి తొంగిచూస్తున్న వ్యంగ్యం పాఠకుల ఊహకు వదలివేయడం ఉచితము.

ఇక్కడ ఒక విశేషం మనం గమనించాలి. ఉత్తమ ప్రకృతికమైన శృంగార రసమే వర్ణనీయం గాని, అధమ ప్రకృతిక శృంగారం వర్ణితమై వ్యంజితం కారాదు. రాజ్యం కృష్ణమూర్తుల దుశ్శీలాన్ని అభివ్యక్తం చేయటానికి ఈ సంఘటనను ఎన్నుకున్నారు రచయిత. అవర్ణనీయవాన్ని వర్ణించారు. ఉద్దిష్టార్థం నెరవేరింది. అశ్లీలాన్ని, జాగుప్సన పరిహరించటానికై రచయిత స్వప్నశిల్పాన్ని ఆలంబనంగా చేసుకున్నారు. అంతవరకు బాగానే ఉంది. రాజ్యం నరసయ్యల మధ్య జరిగిన రెండు మాటలు అనౌచిత్య విరహితాలా? అంటే, కావే! అయితే, ఔచిత్యమర్యాదను ఇటు జీవితంలోను, అటు రచనారంగంలోను అక్షరాలా పాటించే జి.వి.కె. ఈ మాటలను ఎందుకు అనిపించారు? అంటే, ఈ అనౌచిత్యంలో కూడా ఒక ఔచిత్యం ఉంది; ఒక ధ్వని ఉంది. వర్ణితమైన శృంగారం 'రసాభాసం' అనీ, అది శుద్ధరసం కాదని, అది ఆస్వాద్యం, ఆభిలషణీయం కాదని ధ్వనింపచేయటానికే ఆ మాట అనిపించారు రచయిత.

271

“రసాభాసా అనౌచిత్య ప్రవర్తితాః” (కావ్యప్రకాశ)

(‘రసాభాసాః = రసాభాసాః, భావాభాసాః’)

ఆలంబనవిభాష, అనుభావాది దృష్టితో స్థాయీభావం అనుచితం అయినప్పుడు, అనగా, సామాజిక వ్యవస్థకు, ధార్మిక వ్యవస్థకు విఘాతం కలిగించేది అయినప్పుడు లోకమర్యాదను అతిక్రమించినప్పుడు రసనిరూపణం ఎంత చక్కగా జరిగినా, అది ‘రసాభాసం’ అవుతుందే కాని, రసదశను పాండజాలదని భావం. ఇట్టి అలంకార శాస్త్రమర్యాదను ధ్వనింపచేయటానికే రచయిత అనౌచిత్యసంవలితమైన ఔచిత్యంలో ఆమాటలు అనిపించారు. ఒక వాస్తవిక సంఘటనను స్వప్నమా? అన్నట్లు భ్రాంతిని కలుగజేయడంలోనే ఉంది. జి.వి.కె. చాకచక్యం.

ఈవిధంగా రచయిత ఫ్రాయిడ్ మనస్తత్వ విశ్లేషణాన్ని అలంబనంగా చేసుకొని, ఈ నవలలో పిల్లల శీలస్వభావాదులను చిత్రించారు. ఈ నవలలో ధనుంజయుడు,

ధ్వని ప్రతిధ్వని

ఇందుశేఖరం మున్నెమున పిల్లల మనస్తత్వం విచిత్రంగా ఉంటుంది. కొంత గిడుగ్గాయలుగా చురుకుపాటు కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులో కలవాళ్ళుగా ఉంటారు. వాళ్ళల్లో తెలివితేటలు కొట్టవచ్చినట్లుగా కనిపిస్తాయి. దాంత వాంఛలను ఆ విధంగా బహిర్గతం చేయటానికి అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఉజ్జ్వలంగా ఉంటుందని రచయిత ఉద్దేశ్యం కావచ్చు.

ధనుంజయుడిలో ఉన్న చురుకుదనం, మాటకారితనం, చిలిపిచేష్టలు వయసుకి మించినవిగా అనిపిస్తాయి. వాడిలో అన్యాయాన్ని ఎదరించాలన్న తపన ఎక్కువగా కానవస్తుంది. ఇంతటి వాగుడుకాయ అయినా, మాధవరావు ముందు. వాడు వినీతుడు. మాధవరావు శ్రేయస్సును కోరేవాడు. శారద దగ్గర అతడు గొర్రాటు తమ్ముడు. వారిద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం అనిర్వచనీయం. వాళ్ళిద్దరు ఏ తల్లిదండ్రుల సంతానమో! ఎవరికీ తెలియదు. ఏకగర్భజనితులైనవారిలో గూడ తాదృశమైన అనురాగాన్ని, అనుబంధాన్ని చూడలేము. ధనుంజయుడు పాఠకులకు ఒక 'రిలీఫ్'. వాడే లేకపోతే, సమస్యతోరణాలతో గిజిగానిగూడులాగా అల్లుకొనిపోతున్న ఇతివృత్తం పాఠకుల హృదయాన్ని ఊపిరాడనీయకుండా చేసివేస్తుంది.

272

అలాగే ఇందుశేఖరాన్ని గూడ తీసుకోవచ్చు. వాడు రాజ్యం నరసయ్యల సంతానం. నరసయ్యచోసం కృష్ణమూర్తి వస్తాడు. వాడు కృష్ణమూర్తితో మాట్లాడిన తీరు, వాడిలో ఉన్న ధైర్యం, ఎదుటివాని ముఖం చూచి స్వభావాన్ని గుర్తించగల నేర్పు, వాక్పాతుర్యం; కార్య కారణజ్ఞానం చూచి మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. నరసయ్య చెబ్బలు తిని హాస్పలతో ఉన్నప్పుడు. ఒకరోజు సంజవేళ పార్కులో ఒక బల్లమీద కూర్చుని జేబులో నుంచి ఒక్కొక్క గోలీ తీసి చెరువులోకి గిరాయిపెట్టుతుంటాడు. కళావిహీనంగా దిగులుగా ఉన్న వాడి ముఖాన్ని చూచి ఓదార్చబోతాడు మాధవరావు. అప్పుడు వాడు మాధవరావుతో మాట్లాడిన తీరు. వాడి వెలుకారం, వాడి ఆరించాతనం చూస్తే, ఒకవైపు ఆశ్చర్యం, మరొకవైపు కరుణ మనకు కలుగుతాయి. అడుతూ, పాడుతూ, చీకూ చింత లేక తిరుగుతుండవలసిన సమయంలో వాడు అలా దిగులుగా, నిరాశతో ఉన్నాడంటే, పరిస్థితులు ఆ తేరహృదయాన్ని ఎంతగా గాయపరిచినాయో అర్థమౌతుంది. తండ్రివలన లభించిన ఆప్యాయత, వాడు తల్లి దగ్గర పొందలేక పోతున్నట్లు కూడ అనిపిస్తుంది. రాజ్యం వాడిని 'ఇంచు' అని పిలుస్తుండటం; నరసయ్య 'శేఖర్' అని పిలుస్తాడట. 'నాపేరు శేఖర్. అంటే నాని, ఇంచూ కాదు, మంచూ కాదు' అని వాడు మాధవరావుతో అంటాడు.

తల్లిపిలుపు చల్లనిపిలుపు గదా! అలాంటి వాడికి తల్లిపిలుపు అంత వెగదై పోయిందేమిటి? తల్లి ప్రవర్తన, తండ్రి దుష్టిత వాడి పసిహృదయాన్ని కలత పెడుతుండవచ్చు. ఇలాంటి ఆలోచనలు పాఠకులలో కలుగుతాయి.

రాజ్యం బాల్యం అతి విచిత్రంగా గడిచింది. రాజ్యం తండ్రి రామచంద్రయ్య జిల్లా బోర్డులో విద్యాశాఖా కార్యదర్శి. అతడికి ఆరుగురు సంతానం. రాజ్యం నాల్గవ ఆడపిల్ల. ఆ యింట్లో ఏ గోల చేసినా ఆడపిల్లలే. వాళ్ళమధ్య. ఈర్ష్యలు, పట్టింపులు మెండు. అందులో రాజ్యం ఇల్లు పీకి పందిరి వేసింది. కమల రాజ్యం రోబుట్టువు. ఒకనాడు కొంచెం మంచిరిబ్బన్ పెట్టుకున్నది కమల. అంతే. రాజ్యం చేతిలోని కత్తెర కమలజడ మీద ఆడింది. నిత్యం ఆమె చేసే ఆగడాలకు అంచు లేదు. తల్లి కామాక్షమ్మ రాజ్యంతో పిసిగి వేసారిపోయింది. రాజ్యానికి అది ఒక మానసిక వ్యాధి అని రామచంద్రయ్య చెప్పేదాకా కామాక్షమ్మకు తెలియదు. తరువాత రామచంద్రయ్య రాజ్యాన్ని దేశమంతా నాలుగు నెలలు (త్రిప్పి) చూపించి తీసుకువస్తాడు. తరువాత రాజ్యం స్వభావంలో పెద్ద పరివర్తనం వచ్చింది. ఎవ్వరు ఏనున్నా సహించి ఊరుకుంది. ఆ ఉడుకుమోతుతనం అంతా పోయింది. తరువాతనే నరసయ్యతో ఆమె వివాహ మయింది.

273

రాజ్యం బాల్యంలోని స్వభావచిత్రణం అలా చేసి ఒక పరిష్కారం చూపడంలో మనస్తత్వ విశ్లేషణ ప్రభావం రచయితపై ఎక్కువగా కానవస్తుంది. అందరికన్న మిన్నగా ఉండాలనే ఒక ఉత్కటవాంఛ ఆమెలో ఉంది. పరిష్టితుల ప్రభావం వల్ల వాంఛాపూరికి అవకాశం కలగలేదు. ఆ వాంఛ వికృతరూపాన్ని ధరించి, ఈర్ష్యగా, అసూయగా, ఓర్వలేని తనంగా, పరపీడనశీలంగా అభివ్యక్తం అయింది. రామచంద్రయ్య. దేశంలోని సుందరదృశ్యాలను చూపి ఆమెలో మానసిక పరివర్తనం తెచ్చాడు. అట్టి రాజ్యానికి నరసయ్యతో వివాహం అవుతుంది. కుటుంబజీవితంలో ఆమెకు సుఖం లభించలేదు. కడుపునిండా తిండికి ఒంటినిండా బట్టకు ఆమె నోచుకొనలేదు. నరసయ్య దెబ్బలు తిని పడి ఉన్నప్పుడు కృష్ణమూర్తి ఆ సంసారాన్ని ఆదుకోబోతున్నాడని భ్రమపడ్డది ఆమె చేతనమనస్సు ఈ అవకాశాన్ని చూచుకుని అచేతనంలో దాగి ఉన్న వాంఛ బుసలు కొట్టుతూ లేచింది. అందుకనే కృష్ణమూర్తి పశువాంఛకు లొంగిపోయి ఉంటుంది. తన కొడుకును పెద్ద చదువులు చదివించి, పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయించాలని ఆకాశసాధాలు కట్టుతుంది. దీనికి విఘాతం వస్తే, రాజ్యం తిరిగి తన బాల్యంలోకి పోవచ్చు; కృష్ణమూర్తికి ప్రాణసంకటం వావచ్చు 'ఎంతకాలం ఈ ఆట ఆడలాడో అది త్వరలోనే తేలుతుందిగా'

అని కృష్ణమూర్తిని గూర్చి రాజ్యం నరసయ్యతో అంటుంది. ఈ మాటను బట్టి ఆమె మనస్సు మరల బాల్యంలోకి ప్రవేశించి కృష్ణమూర్తిని చికాకుపరచవచ్చునని స్పందిస్తుంది.

ఇందులో అనుబంధకథలుగా రెండు కుటుంబాల చరిత్రలున్నాయి. ఒకటి అయ్యన్న శాస్త్రిగారి కుటుంబచరిత్ర. రెండవది బసవయ్యగారి కుటుంబ కథ. ఈ రెండు కథలు కథాశిల్పం దృష్టితో చూస్తే మనోజ్ఞంగా సాగాయనిపిస్తుంది. అయితే, అయ్యన్నశాస్త్రి గారు, బసవయ్యగారు మధ్యలోనే మృత్యువు ఒడిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అయినప్పుడు రచయిత ఆ వ్యక్తులను అంత ఉదాత్తంగా ఎందుకు చిత్రించినట్లు? వారి వ్యక్తిత్వ చిత్రణం ప్రధాన ఇలివ్వులానికి ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తుంది? అందుకే, రచయిత అయ్యన్నశాస్త్రిగారి పశ్యంతిని, బసవయ్యగారి మనుమడైన ద్వారా ప్రసాదును వారికి, వారి సంస్కారాలకు ప్రతీకలుగా నిలుపుతారు. వీళ్ళిద్దరి భావిజీవితంలో పరంపరాగత మయిన వ్యక్తిత్వాలను, నిలుపుకొనేవారో, ప్రవాహపు సుడిగుండాలలో పడి కొట్టుకొని పోయేవారో ఆ రచయితకే తెలియాలి. వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా రూపు దిద్దుకొన బోతున్నాయో, వాటి ఛాయలు మనక మనకగా ఇస్తుండిస్తుండే ఆరంభమయ్యాయి.

274

అయ్యన్నశాస్త్రిగారు వేదాధ్యయనం, వ్యాకరణశాస్త్రం అధ్యయనం చేసిన మహాపండితుడు. వైదిక ధర్మానుష్ఠాత. 'ధర్మం తాత్కాలికం కాదని, ఫలంతో నిమిత్తం లేదని, ధర్మానుష్ఠానమే తన కర్తవ్య'మని భావించిన విశ్వాసి. అందుకే ఇంగ్లీషు చదువుతున్నాడని తన తమ్ముడు నరసింహం ముఖాన్ని చూడటానికి కూడా ఇష్టపడనివాడు. హరిజనుడికి వ్యాకరణశాస్త్రం బోధించవని, ఆధ్యాపకవృత్తికి రాజీనామా యిచ్చిన అమాయకుడు. యాయవారం ఎత్తులకు సిద్ధపడ్డాడు. లోకధర్మం, జీవితమూల్యం గుర్తించని వ్యక్తి. పశ్యంతి పార్వతమ్మ అయ్యన్నశాస్త్రిగార్ల ఏకైక పుత్రిక. నాలుగేళ్ళవరకు ఆ, ఇ, ఉ లు తప్ప మాటలు రాని పిల్ల. చూస్తూ కూర్చుండేది. అందుకే, వ్యాకరణశాస్త్ర పండితుడైన శాస్త్రిగారు 'పశ్యంతి' అని పిలిచేవారు. ఏకభుక్తాలతో కాలం గడుపుతున్నా, ధర్మం, న్యాయం, పట్టుదల వీడని దృఢస్రతిజ్ఞుడు శాస్త్రిగారు.

పశ్యంతి ఊహలు, ఆలోచనలు తేని బాలిక కాదు. ద్వారా ప్రసాదు సూచనమేరకు పశ్యంతిని ముందు కూర్చుండబెట్టుకొని విద్యార్థులకు వేదం చెప్పవారంభించారు శాస్త్రిగారు. కొన్నాళ్ళకు 'పశ్యంతి' వాక్కు 'మధ్యమా' 'వైఖరి' రూపం దాల్చి పశ్యంతి మాట్లాడసాగింది. అయ్యన్నశాస్త్రిగారి వాక్కు దారుణాఖండలస్రవణం; మనస్సు నవ్యనవనీల సదృశం. అయితే, తాను నమ్మిన ధర్మం విషయంలో కొంచెం ఇంచుమించు

అయినా, రాజీ అంటూ లేదు. అందుచేతనే ఏకభుక్తాలతో గడుపుతూ పక్షాంతగ్రస్తుడై కళ్ళుమూస్తారు శాస్త్రిగారు.

తరువాత నరసింహం పార్వతమ్మను, పశ్యంతిని తన యింటికి తీసుకొనివచ్చి పశ్యంతికి యింగ్లీషు చదువు చెప్పిస్తాడు. హైస్కూలులో శారద పశ్యంతికి సహాధ్యాయిని. పార్వతమ్మ, నరసింహం ఇద్దరు చనిపోతారు. 'పిసరల్లి, తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు, తాను కుంటుంబభారం ఎలా ఈదుకు రాలి? అన్నది పెద్ద సమస్య అయింది పశ్యంతికి. మాధవరావు సహాయంతో పశ్యంతి డా॥ ప్రసాదు హాస్పటల్‌లో 'నర్సు' గా చేరుతుంది. సంక్షిప్తంగా ఆ కుంటుంబ కథ యిది.

రచయిత ఈ కథను ఉదాత్తంగా చిత్రించారు. ప్రాచీనశాస్త్రాలన్నా. నిర్దిష్టబుద్ధితో ధర్మాన్ని, న్యాయాన్ని పాలించేవారన్నా గొప్ప ఆదరం ఉంది జి.వి.కె. కి. అందుచేతనే అయ్యన్న శాస్త్రిగారి జీవితాన్ని అంత ఉదాత్తంగా, అంత ఆదర్శవంతంగా చిత్రించారు రచయిత. అయితే, 'దూరద్వీపి లేక, ఇట్టి ఆదర్శమూర్తులు జీవితాన్ని ఇక్కట్లు పాలు చేసుకొంటున్నారు గదా' యని వారి మీద ఒక జాలి, కరుణ ఉంది. 'జీవితాన్ని ఉపేక్షించి, జీవితపు విలువను విస్మరించడం అనుచిత'మని భావించేవారు ఈయన. అయ్యన్న శాస్త్రిగారు పరంపరాగతమైన ధర్మానుష్ఠానం అన్న పేరుతో జీవితాన్ని ఉపేక్షించారని, కర్తవ్యాన్ని విస్మరించారని, తత్ఫలితంగా శాస్త్రిగారి జీవితం ఏకభుక్తాలతో అలా పర్వపశన్న మయిందని వ్యంగ్య మయ్యాదతో ధ్వనింపజేశారు.

275

ఇక, బసవయ్యగారి కుంటుంబచరిత్ర పరిశీలిద్దాం.

బసవయ్యగారు భాష్యంతవై యాకరణులు. పేరు మోసిన వైద్యులు. ఆయన చేసిన రోగనిదానాలు. చికిత్సావిధానాలు ఆ ప్రాంతంలో కట్టుకథలుగా చెప్పుకొనేవారు. ఆయన డబ్బు కోసం ఎన్నడు వైద్యం చేయలేదు. ఆయన తనవృత్తిలో స్వతంత్రుడు. తాను చెప్పిన పథ్యం చేయని రోగిని ఎంత ధనికుడయినా, ఎంత అధికారి అయినా తిరిగి తన గుమ్మం తొక్కనిచ్చేవాడు కాదు. నాడి చూచి క్రిందటి రోజు ఆ రోగి ఏమి తిన్నాడో చెప్పేవాడు. తాను వైద్యం చేస్తున్న రోగి ఇంజక్షను చేయించుకొన్నాడని తెలుసుకొని, వైద్యం మానివేశాడు. మళ్ళీ సంచికట్టు విప్పలేదు.

బసవయ్యగారి కుమారుడే మార్కండేయులు. మార్కండేయులు ఇంగ్లీషు చదివి వైద్యపట్టా పుచ్చుకొని చిన్న బస్తీలో ప్రాక్టీసు ప్రారంభిస్తాడు. తండ్రి నుంచి వచ్చిన

ధ్వని ప్రతిధ్వని

ఆత్మాభిమానం, దయాదాక్షిణ్యాలు అతడు చంపుకోలేక పోయాడు. అందువల్ల వైద్యవృత్తిలో అంతగా రాణించలేకపోయాడు. ప్రసాదు మార్కండేయులు కొడుకు. తాత దగ్గర చిన్ననాడే నాడి చూచి రోగనిదానం చేయడం నేర్చుకొన్నాడు. వైద్యపట్టా పుచ్చుకొని ఆ ఊళ్లోనే ప్రాక్టీసు ప్రారంభించాడు. వైద్యవృత్తిలో తాతగారి ఆత్మాభిమానం, ఆత్మవిశ్వాసం, రోగనిదాన వైపున మున్నైన గుణాల నన్నిటిని ప్రసాద్ పుణికి పుచ్చుకున్నాడు. వైద్యంలో అతడు చూపే నేర్పు, రోగనిదానం బసవయ్యగారిని జ్ఞప్తికి తెస్తుంటాయి. అతడు సాహితీప్రియుడు. న్యాయం, ధర్మం తప్పి నడవడమంటే అతడికి జుగుప్స. ఆయన కాంపౌండర్లు, నర్సులు న్యాయబద్ధంగా, ధర్మోపేతంగా తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటారు. పశ్యంతి ప్రసాదు ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తుంటుంది.

ఈ కథలో రచయితకు ఆయుర్వేద వైద్య విధానంపై ఎంత మక్కువ ఉన్నదో ద్యోతక మవుతుంది. పారంపర్యంగ వస్తున్న నాడీజ్ఞానం, రోగ నిదానం అంతరించాయి అనీ, ఇది పథ్యం, ఇది అపథ్యం అని నిర్ణయించగల వస్తుగుణజ్ఞానం లుప్తమైపోవడం వల్లనే నేటి వైద్య విధానం ఇంత అధ్వాన్నంగా తయారయిందనీ, వైద్యవృత్తికి అవశ్యకమయిన చిత్తశుద్ధి కానరావటం లేదనీ తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేయటానికే రచయిత బసవయ్యగారి ఇతివృత్తాన్ని ఇంత మహోన్నతంగా చిత్రించారు.

276

ఈ రెండు కుటుంబాల గాఢమైన పరిశీలించినప్పుడు, అయ్యన్నశాస్త్రి బసవయ్యగార్ల వ్యక్తిత్వచిత్రణం చేయటంలో రచయిత మనసులో మరొక భావం గూడ అంతర్భావిగా జాలువారుతున్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. ఇద్దరూ వై యాకరణపండితులే. వైయాకరణ పండితులకు సహజమైన కఠినవాక్కు కలవారే వారిద్దరూ. వారిద్దరి హృదయాలు నవనీతపద్మశాలే. ఇద్దరూ ధర్మాభిరతిగలవారే. ఆ ధర్మసాధనకై వ్యవస్థీకరింపబడిన ఆచారవ్యవహారాలను, విధానాలను చిత్తశుద్ధితో ఆదరించి ఆచరించినవారే. అయితే, అయ్యన్న శాస్త్రిగారు ధర్మసాధనాన్ని ధర్మమని భావించి, దానితో తాదాత్మ్యం చెంది లోకాన్ని, జీవితాన్ని విస్మరించినవారు. ధర్మం (త్రికాలాబాధ్యం. కాని, తదాచరణసాధనాలు దేశకాలాశ్రితాలు. మారుతున్న లోకంలో ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని విడనాడక జీవితం మనుగడకై సాధనాలను, విధానాలను మార్చుకొనవలసిన అవసరం ఉంది. క్రొత్త సాధనాలను చేపట్టవలసి ఉంటుంది. కేవలవిధానాల మీద పట్టుదల మాపితే జీవితం యుష్కాలజనం అవుతుంది. అంటే కారు. ధర్మాచరణానికి కూడ భంగం వాటిల్లుతుంది. శరీరం ధర్మసాధనం గదా! ఈ విషయాన్ని శాస్త్రిగారు విస్మరించారు. జీవితాన్ని ఉపేక్షించారు.

కర్తవ్యాన్ని మరిచారు. ఆయన కొంత లోకజ్ఞతతో ఉదారంగా ప్రవర్తించి ఉన్నట్లయితే నరసింహానికి ఇంగ్లీషుచదువుతో పాటు తన వేదశాస్త్రాలను గూడ అందించి ఉండేవారు. అతడు జీవికా సంపాదనంతో పాటు వేదశాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఉభయతారకంగా జీవితం గడిపేవాడు. అతడు అంత మోయలేని కుటుంబభారం మోయవలసి వచ్చేది కాదు. సమష్టి కుటుంబం విచ్ఛిన్నమనూ అయి ఉండేది కాదు. పశ్యంతి జీవితం - సంప్రదాయబద్ధమైన కుటుంబంలో పుట్టిన ఆమె జీవితం సంప్రదాయాన్ని విడనాడి రోగుల పుండ్లు కడుగుతూ నర్సుగ జీవితాన్ని గడపవలసి వచ్చేది కాదు. అయ్యన్న శాస్త్రీగారి ధర్మాభిరతి, న్యాయవర్తనం ఆమెలో సంక్రమించి ఉండవచ్చు. కాని, ఆయన జీవితమార్గానికి, ఈమె జీవితవిధానానికి మధ్య, కాలం ఎంత అంతరం తెచ్చిపెట్టింది! వంశ పారంపర్యంగా వచ్చిన సంప్రదాయం, విలువలు, ప్రమాణాలు దేశకాలపరిస్థితులచేత ఎంత ప్రభావితాలు అవుతాయో, దేశకాలవాతావరణానికి అనుగుణంగా జీవితాన్ని మలచుకొని సంప్రదాయ రక్షణం చేయటం ఎంత అవశ్యకమో రచయిత అభివ్యక్తం చేశారు.

శాస్త్రీగారి యితీవుత్తానికి సమాంతరంగా బసవయ్యగారి జీవితవృత్తం నడుస్తుంది. అయితే, ఆయన లోకంపోకడ తెలిసిన మనీషి. ఏ వైద్యవిధానం వల్లనైనా లోకం సద్యఃస్వాస్థ్యాన్ని కోరుతుండటం గమనించాడు. అంతే. తన వైద్యవృత్తిని వదిలివేశాడు, కొడుకు మార్కండేయులు ఇంగ్లీషు చదువులు చదివి, ఆంగ్లవైద్యం చేస్తుంటే చూచి తలవ్రతంగా ఊరకున్నాడు. మనమడు ప్రసాదుకి నాడీపరిజ్ఞానం, రోగనిదాననైపుణ్యం అందించాడు. ప్రసాదు సాహిత్యవ్యాసంగం చేస్తానని హతం చేస్తుంటే, ప్రోత్సహించి 'మెడిసిన్' చదివించాడు. కనుకనే, ప్రాచీన ఆయుర్వేద విజ్ఞానంతో, రోగనిదానం చేస్తూ, ప్రసాదు అల్లోపతి వైద్యాన్ని అంత సమర్థవంతంగా చేస్తాడు. వైద్యవృత్తిలో అతడు చిత్తశుద్ధి, ఆత్మవిశ్వాసం, స్వతంత్ర ప్రవృత్తి, రోగనిదానకౌశలం తాతగారి నుండి పుణికిపుచ్చు కున్నాడు. కాలం తెచ్చిన మార్పులు, నేర్పిన పాఠాలు అతనిలో పని చేయసాగుతాయి. బసవయ్యగారు అడిగి ఒక్క దమ్మిడి పుచ్చుకున్న పాపాన పోలేదు. ప్రసాదు డబ్బుగుంజకుండా వైద్యం చేసిన పుణ్యాన పోలేదు. నాడు అది ఆయనకు ధర్మం అయితే, నేడు ఇది ఇతడికి న్యాయం అయింది. నాటికి ఆయన జీవితం సుఖంగానే వెళ్ళిమారింది. నేటికి ఇతడి జీవితం సుఖతరంగానే సాగుతున్నది. వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన వైద్యవిద్య ఆ కుటుంబంలో అవిచ్ఛిన్నంగానే సాగుతున్నది. ఇదంతా, బసవయ్యగారి లోకజ్ఞతకు

నిదర్శనము. అయ్యన్న శాస్త్రిగారిలో ఆ లోకజ్ఞత బుద్ధి అవటం వల్లనే, ఆ కుటుంబంలో వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న వేదశాస్త్రాలు శాస్త్రిగారిలో పాలు అంతరించాయి. ఆ కుటుంబంలోని వాళ్ళందరూ దుఃఖిబాజులులే అయ్యారు. ఈ అంతరాన్ని గుర్తింపచేయడానికే జి.వి.కె. మహా ప్రతిభతో ఈ రెండు కుటుంబాల గాథను ఇంత సుందరంగా చిత్రించారని స్ఫురిస్తుంది.

డా॥ జి.వి.కె. సునిశితపరిశీలన నుంచి తప్పించుకున్న వస్తువు ఏదీ ఈ జగత్తులో లేదనిపిస్తుంది. అవకాశం వచ్చినప్పుడు కథానుగుణంగా పరిశీలితాంశాలను మహాచాతుర్యంలో ఉపయోగించుకుంటారు ఈయన. పాత్రల మనస్తత్వాలను, స్వరూపస్వభావాదులను కొన్ని పదార్థాలతో పోల్చి చూపి మన కళ్ళముందు నిలబెడతారు. శ్యామల శారదలను పోలుస్తూ ధర్మారావు వాళ్ళ స్వరూప స్వభావాదులను ఇలా విశ్లేషిస్తాడు.

“శ్యామల.... కనకపుష్పరాగం. దోషం ఉంటే ఉండవచ్చు. శారద.... నిర్మల స్పటికముణి. పుష్పరాగం ఎంతసేపటికీ తన తేజస్సునే వెల్లారుస్తుంది. సంపూర్ణ సౌందర్యావిష్కారం జరగాలంటే పరిష్కార మభిలషిస్తుంది. స్పటికముణి అలా కాదు. తన నిర్మలత తనకుండగా నవిధవర్తిని నిర్మలంగా ప్రదర్శిస్తుంది. స్వయం వ్యక్తిత్వం ఉన్నవానిది కావలసింది స్పటికముణి గాని ఎంత అనర్హమైనా పుష్పరాగం మాత్రం కాదు.”

ఈ విధంగా రచయిత సునిశిత పరిశీలనాద్వైతతో వస్తులారతమ్యాన్ని చూపుతూ, శ్యామల శారదల వ్యక్తిత్వాన్ని సౌందర్యాన్ని సాక్షాత్కరింపజేస్తారు.

శారద, మోహనులు కలిసి వెళ్ళుతున్నారు. వారిద్దరి పోకడను, వాళ్ళను చూస్తున్న మాధవరావు ఉద్వేగానుభూతులను చిన్న చిన్న సమాసాలలో ఎంత కనులపండువగా చిత్రించారో చూడండి.

“అన్నాడెల్లెళ్ళు వెళ్ళుతుంటే మాధవరావు బహువిలంబి కాశేయం, వేణీమూల నిబద్ధమందారం చూస్తూ కూర్చున్నాడు. అతని కన్నులలో హిమగిరితుంగ శృంగ పతజ్జరి, ఫణిఫణాఫలక భాస్వన్నుణి మెరిశాయి.”

మరొక చిత్రణాన్ని పరిశీలించండి. శోభనాద్రి యింట్లో శ్యామల ధర్మారావుల మధ్య నర్మ గర్భాలైన మాటలు. చేష్టలు పాగుతాయి. శ్యామల మనసు అదుపు తప్పుతుంది. ఆ సందర్భంలో రచయిత వాక్యాల్ని.

జి.వి.భిక్షురావు

“శ్యామలకేదో మహాప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోతున్నట్లయింది. అప్రయత్నంగా ఆమె చేతులు అతడి కంఠావలంబనం పొందాయి. తెలివంది చూచుకొనేటప్పటికి లలాటతిలకం రక్తముక్తాయితమై నాసాగ్రాన వ్రేలుతున్నది.”

ఇక్కడ సమాసస్వభావాన్ని గూర్చి కొంత తెలుసుకొనటం అవసరం. శబ్దం అర్థానికి శరీరం; అర్థం శబ్దానికి ఆత్మ. ఈ శబ్దార్థాలు అవినాఘాలాలు. సమాసంలో విభిన్నశబ్దాలు, విభిన్న అర్థాలు ఏకాకృతిని పొంది మరొక రమణీయార్థాన్ని బోధిస్తాయి వ్యస్తపదాలు సమాహృతిని చెంది ఏకపదంగా తమను భాసింపచేసుకొంటాయి. అట్లే వాచ్యార్థాలు సమస్తస్థితిని పొంది ఏకార్థబోధకాలు అవుతాయి. అప్పుడు సమాసం భావుక హృదయాలను రసస్నిగ్ధం చేస్తుంది. ఇక్కడ ‘లలాటతిలకం, రక్తముక్తాయితం, నాసాగ్రం’ అనే అలతి అలతి సమస్తపదాలు వ్యస్తదేహులుగా ఉన్న శ్యామలాధర్మరావుల సమాసస్థితిని, సాత్త్వికభావోదయాన్ని రామణీయకంగా అభివ్యంజితం చేసి సహృదయులను ఆనందపరమశులను చేస్తాయి. రచయిత అవకాశం వచ్చిన ప్రతి సన్నివేశంలో ఇట్టి దృశ్యాలను మధురభావోద్దీపకంగా చిత్రించి మనకు సాక్షాత్కరింపజేస్తారు. ఈ నవలలో రచయిత ప్రదర్శించిన వ్యంగ్యమోహనం అనితరసాధ్యము. వక్రోక్తులు, వ్యంగ్యాత్మక సంభాషణలు ఈ నవలలో పరశ్శతాలు. వాటిని వివరించబూనుకుంటే మరొక సమాలోచనవ్యాసం అవుతుంది. ఆపనిని భావుక విమర్శకులకు నదిలేయటమైనది.

279

ఈ నవలకు ‘పాపికొండలు’ అన్నపేరు పెట్టటంలోనే రచయితకు గల ప్రతిభ ద్యోతమానం అవుతుంది. పాపికొండలు మధ్య గోదావరి సన్నగా, మహావేగంగా, సుడిగుండాలతో భయంకరంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కొండల మధ్య, ఒక నిర్లితమూర్గాన జాగ్రత్తగా నావికుడు నౌకను నడుపుకొనలేకపోతే, ఆ నావ సుడిగుండాలతో పడి విశకవితం అవుతుంది; ఆ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకొనిపోతుంది. గలగలమంటూ ఆనందంతో పరవళ్ళు త్రొక్కుతూ ప్రవహించే ఆ గోదావరి - ఆ జీవనది - పాపికొండలు కారణంగానే అంత భయంకరంగా, అంత ప్రాణోపద్రవకరంగా ఉంటుంది.

అలాగే, ఈ నవలలోని పాత్రల జీవనప్రవంతికి అధికారతృప్తితులయిన కొందరు వ్యక్తులు అడ్డుగోడలై నిలుస్తారు. వారి జీవితాలలో సుడిగుండాలు లేవుతారు. ఆ జలావర్తాలలో పడి ఎందరో బలి అయిపోతారు అనీ. వాళ్ళు కొంత జాగరూకతతో, కొంత వివేకంతో ప్రవర్తించి ఉన్నట్లయితే, కొంత సంయమంతో వ్యవహరించి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ జీవిత పర్యవసానం అంత దుఃఖభాజనం అయి ఉండేది కాదనీ ధ్వనింపచేయటానికే రచయిత నవలకు ఆ పేరు పెట్టారు.

ఏవంవిధ వ్యంగ్య మర్యదతో డా॥ జి.వి.కృష్ణరావు ఎన్నో సద్రచనలు చేశారు. ఈ నవలలో వారు తల్లిదండ్రులు, సంతానం, అధికారులు, అధిక్యులు, ప్రేయసీప్రియులు మున్నగువారి సంబంధాలను ఔచిత్యసముపేతంగా, మర్యాదబద్ధంగా, రసోచ్ఛాణంగా, సహజ రమణీయంగా చిత్రించి, పాఠకులలో స్వతంత్రము, వివేకసంపన్నమూ అయిన ఆలోచనను ఉద్దీప్తం చేసిన కవికుశలుడు. జి.వి.కె. భౌతిక శరీరం నేడు లేదు. కాని,

“ఉపేయుషా మపి దివం సన్నిబంధాయినాం|

ఆస్త ఏవ నిరాతంకం కాంతం కావ్యమయం వపుః||”

అన్న అలంకారిక వచనానుసారం కృష్ణరావు మనోహరమయిన కావ్యశరీరాన్ని ధరించినాక లోకంలో విహరిస్తుంటారని అనటంలో అతిశయోక్తి లేదు.

“జయన్తి తే సుకృతిన్ రససిద్ధాః కవీశ్వరాః”

జి.వి.కె.తో ముఖాముఖి

(ఈ 'ముఖాముఖి'లో హితశ్రీ, శ్రీ జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, శ్రీ అన్నవరెడ్డి వేంకటేశ్వరరెడ్డి పాల్గొన్నారు. జి.వి.కె.తో వీరి ముగ్గురికి పాపు శతాబ్దంపాటు అత్యంత సన్నిహితసంబంధం ఉంది. ఇంకా నాలుగు రోజులలో శ్రీ ఆరవిందసాహిత్యసేవాసమితి, తెనాలి. శ్రీ గుళ్ళపల్లి సత్యనారాయణగారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైన సన్మానసభ జరుపనున్న సమయంలో, 26 మార్చి, 1979న ఈ గోష్ఠి నిర్వహణం జరిగింది.

ఈ గోష్ఠికి అక్షరరూపకల్పన చేసింది జి.వి.కె. మూర్తి మత్తాచిత్రణం గావించింది శ్రీ రెడ్డి.

ఇది జి.వి.కె. చివరి వాగ్రూప రచన)

- సంపాదకుడు

★ ★ ★ ★ ★

281

ఆ రోజు ఉదయం కాఫీ త్రాగిన తరువాత ఏమీ తోచడం లేదు. బట్టలు వేసుకొని సైకిలు ఎక్కాను ఎక్కడకు వెళ్ళాలో నిర్ణయించుకోకుండానే. నిర్ణయం మనం తీసుకోకపోతే ఆ పని అలవాటు చేస్తుంది. అనేక సమస్యలను అలవాట్లు పరిష్కరిస్తాయి. ఆరోజూ అదే జరిగింది. నిష్క్రయాత్మకంగా, నిరుద్దేశపూర్వకంగా కూర్చున్న నన్ను సైకిలు అలవాటు చొప్పున జి.వి.కె. గారింటి ముఖం పట్టించింది. జీవితకాలం ఎన్ని షణాలు! అన్ని షణాలలో ప్రతిషణమూ నేను జీవిస్తున్నానా? ఆ మాటకొస్తే ఎవరైనా ప్రతిషణమూ జీవిస్తారా? నామాత్రానికి నేను ప్రతిషణమూ ఉంటున్నానే గాని జీవించడం లేదు. అలా జీవించని కొన్ని షణాలు గడిచేసరికి జి.వి.కె.గారి వాకీలి ముంగిట వాలాను.

ఆయన ఎక్కడో దూరాకాశంలోకి అవలోకిస్తూ తూర్పుముఖంగా మునిగాళ్ళ వేసుకొని సోఫాలో కూర్చొని ఉన్నారు. నాకు సందేహం కలిగింది. ఈయనైనా జీవితంలో ప్రతిషణమూ జీవిస్తున్నాడా అని? శుష్కించి, ఎముకలగూడై ఆ దేహం నిష్క్రయాత్మకతను ప్రదర్శిస్తున్నా, ఆయన ఏకాగ్రత, కేంద్రీకృత అవధానం, సమాధ్యవస్థ దానిని కాదంటున్నాయి. సమాధ్యవస్థ ఎంత క్రియాత్మకం! బహుశ ఆయనైనా నాకంటే ఎక్కువ షణాలు జీవిస్తున్నాడేమో! ప్రతిషణం కాకపోయినా, కనీసం మరిన్ని షణాలు జీవించే ఆ జీవి దేనిని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు?

వివరి అంకెను తిప్పిన తరవాత మొదటి నాలుగు అంకెలను గుర్తుపెట్టుకొని, వేటితో కలిపి మొత్తం అయిదు అంకెల సంఖ్యను మ్రోగించే టెలిఫోన్ డయలింగ్ వ్యవస్థకు స్పోటసిద్ధాంతంలోని 'ఆకాంక్ష'కు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించా? అప్పటి ఆచార్యునార్లునుడు ఇరవయ్యోశతాబ్ది ఐన్‌స్టైన్ సిద్ధాంతాన్ని ముందుగా ఊహించాడా లేదా అనా? కవితాశిల్పానికి ఫ్రాయిడ్ స్వప్నశిల్పానికి మధ్య సారూప్యతల గురించా? "అపోహ" వాదం ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని పరామర్శించే తీరు గురించా? మరి దేనిని గురించి?

అలిండియారేడియో, విజయవాడ నుంచి పదవీవిరమణ చేసిన తరవాత, ఈ పదవీవిరమణకు అనుషంగిక అంత్యానికి మధ్య ఉన్న వానప్రస్థంలో ఈయన జీవిస్తున్నాడా? యువతను ఆదరించే ఈ ప్రపంచంలో, ప్రయోజకత్వానికి పట్టంకట్టే ఈ ప్రపంచంలో, విజయాన్ని కొలబద్దగ పరిగణించే ఈ ప్రపంచంలో పదవీవిరమణ తరవాత అనుషంగిక అంత్యంకోసం ఎదురుచూచే అందరిలాగే జీవిస్తున్నాడా?

కాదు, తన వేదాసంపత్తితో ప్రతిక్షణమూ జీవిస్తున్నానని, జీవితం అమూల్యమైనదని, నిరాశానిస్పృహలకు తావు లేదని, అనుషంగిక అంత్యం సమీపించేవరకు సృజనాత్మకంగా క్రియాత్మకంగా, ప్రభావోత్పాదకంగా జీవించవచ్చని ఋజువు చేస్తున్నారని అనిపించింది ఆయన ఏకాగ్రత చూస్తుంటే.

282

నవల, నాటిక, కావ్యం, దర్శనం, కథ, కథానికలలో దేనిలో అయినా గంభీరవిషయాన్ని లోతుగా తేలికగా చెప్పి, దర్శనాలలోగూడ మధ్య మధ్య వక్రోక్తి హాస్యాలను జోడించి, రసాలే అనిపించుకున్న కావ్యానుశీలననుడా ఇతడు?

గ్రామీణ మధ్యతరగతి జీవితాన్ని విశ్వసించి, "కీలుబొమ్మలు"లో "పాపికొండలు"లో "ఉదబిందువులు"లో మధ్యతరగతి నీతి (Middle class Morality)ని రాడికల్ హ్యూమనిస్టు మానకలశంతో గ్రహించిన మానుషార్థప్రతిపాదకులా ఈయన?

సమాజంలో ఆహారం అందరికీ సమంగా అందనంత కాలం, వ్యాసుడైనా ఈశుడైనా "భిక్షాపాత్ర"ను బద్దలుకొట్టి కమ్యూనిస్టు అవుతాడని తమ వ్యాసనిష్కాసనంలో చెప్పింది వీరేనా?

నాగార్జునపర్వతాన్ని ఏకకేల కీలించి, మానకలశుని దర్శనం 'విగ్రహవ్యావర్తని'ని. తెలుగులో, తెలుగుగడ్డ కందించి, అందులో సత్కార్యవాదులకు 'అన్నమలములభేదా'లని విప్పిచెప్పిన పరమదార్శునికుడా?

అటు ఫ్లేట్, ఆరిస్టాటిల్, కాంట్, హ్యూమ్, హెగెల్ల దర్శనాలను, ప్రాచీన భారత దర్శనాలనే గాక, ఇటు ప్రాచ్యపాశ్చాత్య కావ్యాలను కావ్యానుశాసనాలను అవపోసనపట్టి, కావ్య మీమాంస రససిద్ధాంతాలను నిగ్గుతేల్చి, మమ్మటుడు పొరుగింటివాడన్నట్లు భాసిల్లి, శ్రీ తాపీ ధర్మారావు ‘హృదయెల్లాసం’పై, డా॥ పాటిబండ్ల మాధవరాయ శర్మ “మహాభారతంలో ఛందోశిల్పం”పై సమగ్రంగా, సాధికారంగా బృహత్సమీక్షల (ఈ రెండు సమీక్షలు కృష్ణరావుగారి ‘నవతోరణం’లో ప్రచురితమయ్యాయి. వీటిని రెండు డాక్టరేట్ పట్టానికి సరిపోయే వ్యాసాలనవచ్చు. తాపీవారు జి.వి.కె. విమర్శకు కై మోడ్పులర్పించారు) ను చేసిన కవితాతత్వజ్ఞులా ఈయన?

ఆయనను గురించి నాలో ఆలోచనలు ఇలా పరుగులు తీస్తున్న సమయంలో యాదృచ్ఛికంగా హితశ్రీ, జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అక్కడకు రావడం జరిగింది. వారి పాదధ్వనితో ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. అప్పటివరకు నేను అలాగే నిలబడి ఉన్నాను. వారు నా రాకను గమనించనూ లేదు, నా ఉనికిని గుర్తించనూ లేదు. “ఏమిటీ విశేషం? ముగ్గురు ఒకే మాట కూడబలుక్కొని వచ్చారు” అన్నారాయన.

“యాదృచ్ఛికం. మేము ముగ్గురం కలిసి రాలేదు” అని చెప్పాము. అప్పుడు 283 కూర్చోవని మాకు ఆయన ఆసనాలు చూపించారు. పిచ్చాపాటీ కబుర్ల ఆరంభమయ్యాయి. మధ్యలో “మన ఈ యాదృచ్ఛిక సమావేశాన్ని ఎందుకు సాహిత్యగోష్ఠిగా మార్చగూడదు?” అని నేను ప్రతిపాదించాను. అందరూ తలలూపారు. మీరాక యాదృచ్ఛికమైనా, మీ ప్రతిపాదన పూర్వనిర్ణీతమే నన్నమాట; అయితే కానివ్వండి అన్నారు జి.వి.కె. “ఏమండీ! కృష్ణరావుగారూ! మీ ఉద్దేశంలో అసలు రచయిత ఎందుకు వ్రాస్తాడు? వ్రాయడానికి అతనిని ప్రేరేపించేది ఏది? శ్రీ శాస్త్రి గోష్ఠి ప్రారంభించారు. “సార్వత్రికంగా అందరిని ఏ ఒకటి ప్రేరేపిస్తుందని చెప్పలేము. ఒకటి ఒకరిని ప్రేరేపిస్తే, మరొకరిని మరొకటి ప్రేరేపిస్తుంది. మొత్తంమీద ఎవరికైన ‘అనుభవం’ ముఖ్యం. అనన్యమైన ఒక అనుభవాన్ని రచయిత పొందినప్పుడు అది రచయితను వ్రాయసంకల్పించ జేస్తుంది. కాని రచయితైన వాడు ఈ అనుభవాన్ని యథాతథంగా చిత్రించడు. అవ్యక్తస్వప్న విషయం (Latend dream content) నుంచి వ్యక్తస్వప్నం (Manifest dream) ఎలా రూపొందుతుందో అదే ‘వైచిత్రీ’తో రచయిత అనుభవం నుంచి రచన ఉప్పటిల్లుతుంది.

“ఆత్మాభివ్యక్తికరణ లాలస రచనకు దోహదం అవుతుంది. రచయిత తన వైయక్తిక పరిమితులను అధిగమించి అనుభవాన్ని సాధారణీకరణం చేస్తాడు. ఆత్మాభివ్యక్తికరణేవు

ఎందుకు కలుగుతుంది? అది ఉద్బోధకము. పరిచ్ఛిన్నమైన, వ్యక్తిగతమైన జీవితాన్ని దాటి అపరిచ్ఛిన్నమైన సార్వజనీనతను చేరవలెననే తపన రచనకు మూలహేతువు. ఆత్మ సాత్త్వికత గావించుకోవలెననే దాహం రచనకు కారణం.”

“అయితే మీ రచనకు ప్రధానప్రేరకశక్తి ఏదో చెప్పుతారా?” అడిగారు శాస్త్రిగారు.

“నాకు ప్రేరకమైనవి కొన్ని ఉన్నాయి సమాజం సమస్యాగ్రస్తం. దానిని పరిష్కరించాలని ప్రతివాడు ఆలోచిస్తాడు. అయితే ఈ ఆలోచించేవారిలో ఎక్కువమంది, పరుల ఆలోచనావిధానాలను, వారి ఊతపదాలను పదే పదే ఆలకించడం వల్ల, గానుగెద్దు గాడిలో పడి, అవి తమ స్వంతాల్లే అని భ్రాంతిలో పడతారు. ఈ గానుగెద్దు ఒకవడి (Cliche) నుంచి, భ్రాంతినుంచి అటువంటివారిని మేల్కొల్పాలని నా ఆవేదన. ఈ భావనే నా రచనకు ప్రేరకం.”

‘సాహిత్యానికి ధర్మానికి తేడా ఏమిటంటారు?’ హితశ్రీగారు ప్రశ్నించి, కుతూహలాన్ని మాలో రేకెత్తించారు. అంతే! జి.వి.కే. ఏదో ఊహలోకాన్నుంచి అన్నారు-

284

‘లోకంకోసం ఏడిస్తే అది కవిత్వం, తనకోసం ఏడిస్తే అది స్వార్థం, తనకోసం లోకంకోసం ఏడిస్తే అది ధర్మం, రెండింటికీసం ఏడ్చినట్లు నటిస్తే అది రాజకీయం.’

“కళ కళ కోసమే అంటారుగదా, దానిపై మీ అభిప్రాయం?” అడిగాను నేను చర్చను మలుపుతిప్పుతూ.

“ఈ సీద్ధాంతాన్ని తాత్త్వికంగా మొట్టమొదట ప్రతిపాదించినవాడు క్రోచే. ‘జీవితం వేరు, కళ వేరు’ అని భావించిన కొందరు క్రోచే సీద్ధాంతాన్ని అపార్థం చేసుకొని విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేశారు. నాకు జీవితం, కళ వేరు వేరు కావు. అవి రెండూ ఒకటే. జీవిత ప్రవాహానికి (సంసారానికి) అద్యంతాలు లేవు. అది సాపేక్షం. అనంతసంసారాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ‘మరొకటి’ కావాలి గదా. పైగా అది వైయక్తికమూ కాదు. అద్యంత సహితమై, నిరపేక్షమై, స్వప్రకాశమై తృప్తినిచ్చే ‘జీవితశకల’మే కళ.

“సాహిత్యం సమాజానికి దర్పణం కావాలంటారా?”

“సాహిత్యం సమాజానికి ప్రతిబింబమూ కాదు, అనుకరణమూ కాదు. అది ఇంద్ర జాలమూ కాదు. ‘ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉండదు’, అని చెప్పడానికి వీలు లేనిది.’

“సాహిత్యం సమాజాన్ని మలుస్తుందటారా?” శ్రీ శాస్త్రి అడ్డుకొన్నారు.

జి.వి.కృష్ణరావు

“జీవితపు విలువలను నిర్దేశించి వెలుగు నిచ్చేది కళ. దీని పరమార్థం నిరవధిక మధురానుభూతి - పరిమితులు లేని నిర్దిష్టసుఖం - ఆనందం.”

“వర్తమాన సాహిత్యం పోకడలను గురించి మీ అభిప్రాయం?”

"This won't do" అని పెదవి విరిచారు.

“సాహిత్యవికాసంలో పత్రికల పాత్రను గురించి చెప్తారా?”

“సర్వానికి మూలం పత్రికలే. మరి సాహిత్యం మాటవేరే చెప్పవలసిన పని ఏముంది? సాహిత్యవికాసంలో, ఉత్తమసాహిత్యం రావడంలో, సాహిత్యాభిరుచిని పెంపొందించడంలో పత్రికల పాత్ర అనన్యము. ఈనాటి సాహిత్యస్థితికి మన పత్రికలే నిదర్శనం.”

“సమాజం రోజు రోజుకు సంక్లిష్టమవుతున్నది. రచయిత అవగాహనను అది దాటి పోతోంది. అందుకని రచయిత సరైన సాహిత్యరచన చేయలేకపోతున్నాడు. మీరేమంటారు?”

285

‘సాహిత్యం సహృదయ హృదయైకవేద్యం. సంస్కారభేదాన్ని బట్టి అనుభూతిలో తేడా లుండడం సహజం. ఒకరి అనుభూతి వేరొకని అనుభూతితో ఏకీభవించనంతమాత్రాన అది ఉత్తమ సాహిత్యం కాదనలేము. తెలుపును చూస్తున్నప్పుడు దాని ధవళిమ అందరికీ ఏకరీతిలో గోచరమవుతుందని చెప్పలేము. అందుకని దానిని తెలుపు కాదని అనలేము. A nation gets the literature it deserves.’

‘మన సమాజనం సరిగానే ఉందంటారా? అంటే మన సమాజాన్ని ఏ విలువలు నిర్దేశిస్తున్నవంటారు?’

“నైతికవిలువలు పూర్తిగా పడిపోయాయి. నీతి లోపించిన జాతికి గతి, మోక్షం లేదు. త్యాగం లేని నైతిక విలువలు లేవు. స్వాతంత్ర్యం పేరుతో వెర్రిమొగ్గి వేషాలు వేయడం జరుగుతోంది. ఇల్లాలు, కేవలం తన స్వాతంత్ర్యమే పరమార్థమనుకొంటే, మగనిమేలు, బిడ్డలమేలు కుంటువడడమే కాక, తనమేలుకు గూడ చేటు వాటిల్లుతుంది. ఈనాటికి మన విలువలు ఏమైనా శేషించి ఉంటే, అవి రామాయణ, భారతాదులచే దిద్దబడ్డవే”.

మీ రచనలలో మీరు దర్శింపజేసిన జీవితార్థం ఏమిటి? అని చివరిగ ప్రశ్నించాను.

‘జీవితాన్ని సమగ్రంగా చిత్రించామని ఎవరూ చెప్పలేరు. జీవితం అపారం. దానికి చెలియలికట్ట వేయడం ఎవరి తరం? ఒక ఒడ్డును చూపి, అది సాగరమో సరోవరమో చెబుతాము. అప్పటికప్పుడు ఆయా పరిస్థితులలో కలిగిన అనుభూతుల మీద ఆధారపడి వ్రాయడం జరుగుతుంది. నా రచనలలో నేను చెప్పదలచుకొంది ఒక్కటే; మనిషి సహకార, సానుభూతులలో జీవించాలి. ‘దృష్టిలేక సృష్టిలేదు.’ ‘మంచి చెడుగులు లేక కవిత్వం లేదు.’ మాటల గారడీలో పడి, వాటికి బానిసలమై స్వతంత్రంగా ఆలోచించలేకపోతున్నాము. అలా అయిపోయి గూడ ఇంక మనం స్వతంత్రంగా విచారం సాగిస్తున్నామనే ఆత్మవంచనకు లోనవుతున్నాము. ఈ వంచన నుంచి విముక్తుల్ని చేయడం రచయిత ధర్మం. దీనికోసం ప్రయత్నించాను.’

“చివరి ప్రశ్నండి. మీరు ఆయాసంతోగూడ ఇంత ఓపికగ, దీర్ఘంగా సమాధానాలిచ్చారు. మరొక అవకాశం లభిస్తే, మీరు ఇదేరకం జీవితాన్ని తిరిగి కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నారా?”

వ్యక్తిచేతన

రచన: హితశ్రీ

తెలుగు సాహిత్యంలో వ్యక్తిని గురించి, వ్యక్తి కర్తవ్యాన్ని గురించి, సమగ్ర వ్యక్తిత్వ పూర్ణోదయాన్ని గురించి తీవ్ర జిజ్ఞాసను రేకెత్తించిన ఏకైక రచయిత డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావుగారు. కృష్ణరావు గారి జీవితాన్ని, సాహిత్యాన్ని పరిశీలిస్తే మానవుడి స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించిన ఒక తాత్విక దృక్పథం వారి జీవితాన్నీ, సాహిత్యాన్ని కూడా ప్రబలంగా ప్రభావితం చేసిందని స్పష్టమవుతుంది.

కృష్ణరావు గారిని ఉర్రూతలూపి, ఊపిరాడకుండా చేసిన ప్రధాన భావన వ్యక్తి చేతన. వ్యక్తి సామాజిక జీవి, ఆర్థికజీవి, రాజకీయ జీవి, సంస్కృతిక శక్తులు మానవుడిని ఎలా శాసిస్తున్నాయి? వీటిని మానవుడు ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాడు? సీసాల్లో ద్రవంగా మారిపోతున్నాడా? పర్యత శిఖరంలా నిలబడుతున్నాడా? మబ్బుల్ని చెదరగొట్టే ప్రభంజనమవుతున్నాడా? పిట్టలా ఎగిరి పోతున్నాడా? గుడే పదిలమనుకుంటున్నాడా? అడవిలో మానవుతున్నాడా? గిరి గీసుకుకూర్చుంటున్నాడా? అసలు మానవుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి? మానవుడి స్వభావం ఏమిటి? అతని లక్షణం ఏమిటి? కర్తవ్యం ఏమిటి?

287

ప్రేరణలకి స్పందించటం తప్ప వేరే మానవ స్వభావం అనేదేం లేదని ఒకవాదం. మానవుడు పరిస్థితుల వారసుడు, పరిస్థితులని బట్టి ఒక వ్యక్తి దొంగ కావచ్చు, ఋషి కావచ్చు అని ప్రవర్తనవాదం అంటుంది. తత్త్వశాస్త్రం, రసాయనిక శక్తులవల్ల జీవితం నిర్ణయమవుతుంది. విశ్వమంతా అంతే. ఇంకా కారణాన్ననుసరించి మనిషి జంతువులా యాంత్రికంగా ప్రవర్తించటమే. కాని స్వేచ్ఛాచరణకి అవకాశంలేదు. ఆదర్శవాదం కూడా మానవుడి స్వేచ్ఛాభీష్టాలని సర్వమానవ శ్రేయానికి లోబరించింది. ఆమనవులందరే ఒక సర్వసాధారణ దైవాంశమనుకొన్న వాళ్లు కనుక ఏ మానవుడి స్వేచ్ఛ అయినా సర్వ మానవ శ్రేయోసాధనకి పరిమితం. లక్ష్యవాదం, లేదా సాధనవాదం వస్తువుల భావన వాటి ఫలితాల భావనకంటే వేరు కాదనీ, అనుకొన్న లక్ష్యం ఏ సాధన సాధిస్తే అదే సత్యమనీ అంటున్నది. ప్రతికూల వాతావరణాన్ని మానవుడు అనుకూలంగా మలచుకొంటాడనీ, స్వేచ్ఛాయంత వాతావరణంలో సమాలోచన సత్ఫలితాలనిస్తుందనీ లక్ష్యవాదులు నమ్మకం. ఇక అస్తితత్త్వ వాదం తక్షణానుభవమే మానవుడి లక్ష్యమనీ, తద్వారా మాత్రమే నిజమైన అస్తిత్వాన్ని అనుభూతి పొందుతాడనీ, ఇలాంటి అనుభూతి పూర్తిగా ఆత్మశ్రయ స్థితిలోనే

జరుగుతుందనీ, ఈస్టిలో తనని ఏకాకిగా తెలుసుకోవడమే నిజమైన స్వేచ్ఛ, ఇదే అన్ని నైతిక విలువలకీ ఆధారం. అసలు మానవుడే విశ్వానికి కేంద్రం. మిగతావన్నీ అతనికి అనుబంధించినవి. మానవ వ్యక్తి ప్రధాన అక్షణం ఏ బంధాలులేనీ స్వేచ్ఛ. సమాజం మానవ వ్యక్తికోసం ఉన్నది కాని అతను సమాజం కోసం కాదు అంటారు. అస్తిత్వవాదులు. వ్యక్తిని కాక వర్గాలని మాత్రమే గుర్తిస్తూ మార్క్సిజం మానవుడిని కేవలం ఆర్థిక దృష్టితోనే అర్థం చేసుకొంటుంది.

ఇలా మానవుడిని గురించి, అతని స్వాభావాన్ని, ప్రవర్తనని, అస్తిత్వాన్ని, స్వేచ్ఛని గురించి వివిధాభిప్రాయాలున్నాయి. వ్యాఖ్యానాలున్నాయి. వీటి బాగాగుల్లి యుక్తిక్తంగా చర్చించటం ఆలోచనా పరుల కర్తవ్యం. అనుభవానికి స్పందించి, అంతఃస్ఫూర్తి పొంది, ఆ వెలుగులో ఒక తాత్విక దృక్పథంతో మానవుడి స్థితిని గురించి మానవవ్యక్తి కర్తవ్యాన్ని గురించి తాను దర్శించిన సత్యాన్ని కళాత్మకంగా నిజాయితీతో ప్రదర్శించటం రచయిత బాధ్యత, కర్తవ్యం.

డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావుగారు సృజనాత్మక రచయితగా ఈ బాధ్యతను అపూర్వంగా నిర్వర్తించిన విషయాన్ని దిబ్బిత్రంగా ప్రస్తావించటమే ఈ వ్యాసం ఉద్దేశం.

288

కృష్ణరావుగారు మొదటినుంచీ రాజకీయాలకి తీవ్రంగానే స్పందించారు. మొదట్లో మార్క్సిజం ప్రభావానికి లోనయ్యారు. ఆదృక్పథంతో కొన్ని రచనలు కూడా చేశారు. ఆ తరువాత ఆనాటి మేధావుల్ని ఆకర్షించిన ఎం. ఎన్. రాయ్ రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ వీరిని ఆకర్షించింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత రాయ్ చెప్పినట్లు ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్యం ఫాసిస్ట్ రాజ్యాలను ఓడించటంలో భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ప్రసాదించాలి. ఆ సందర్భంలో రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ డెప్రూడూన్లో ఏర్పాటు చేసిన రాజకీయ మహాసభకి కృష్ణరావు గారు హాజరయ్యారు. అది తన జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు అని కృష్ణరావు గారు “నా సాహిత్య యాత్ర” అనే వ్యాసంలో ఉదహరించారు. ఆ సమావేశంలో ఎం. ఎన్. రాయ్ రాజకీయ పక్షాలు అధికార కాంక్షతో మానవ స్వాతంత్ర్యాన్ని ఎలా భీష్మిస్తాయో వివరించాడు. కమ్యూనిజాన్ని ప్రతిపాదించే నవ్యమానవ వాదాన్ని నిరూపించాడు. కృష్ణరావు గారికి అదంతా యుక్తియుక్తంగానే కనిపించి దిగ్భ్రాంతి కలిగింది. ఈ సంగతి తను ఎందుకు ముందుగానే ఆలోచించలేదు? “నాయకులు చెప్పే ప్రతి మాటకూ తల ఆడించటమేనా నా పని? గంగిరెద్దుకూ నాకూ తేడా ఏమిటి?” అని వ్యభచించారు. స్వతంత్ర విచారానికి తాత్విక చింతన అవశ్యకమని భావించి ప్రాచ్యపాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రాల్ని మధించారు. ప్లేటో ఆచరణవాదం, కాంట్ పరచర్య వాదం,

డ్యూయూ అక్ష్యవాదం, సాద్్ర్ అస్తిత్వవాదం, ఆర్యనాగార్జునుడి జూన్యవాదం కృష్ణరావుగారి ఆలోచనల్ని ప్రబలంగా కదిలించినట్లు తోస్తుంది. అయితే కృష్ణరావుగారు చివరి దాకా తమ భావాల్లోనూ, నిజనన్నివేశాల్లోనూ స్వతంత్రులుగానే ఉండిపోయారు. ఏ విషయ పరిస్థితిలోనూ తమ నమ్మిన విలువల్ని త్యజించలేదు. ఏ భయానికీ, ఏ లోభానికి వ్యక్తిత్వం తలవంచలేదు.

జీవితానుభవాలూ, తాత్విక చింతనా కృష్ణరావుగారి భావప్రపంచంలో కలిగించిన తీవ్ర సంచలనం వారిలో వ్యక్తి చేతనని ప్రజ్వరిల్లచేసింది. వారి కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెప లాడించే “కీలుబొమ్మలు”, “పాపికొండలు” నవలల్లో, “బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకంలో స్పష్టంగా, “ఆదర్శశిఖరాలు” నాటికా సంపుటిలోని నాటికల్లో స్పష్టాస్పష్టంగా గోచరించేది వ్యక్తి భావనే, వ్యక్తి ప్రాధాన్యతే, వ్యక్తి దృఢీకరణావళ్యతే వ్యక్తితో వ్యక్తిచేతనని ఉద్దీపింప చేసి, వ్యక్తి ధర్మాన్ని సుప్రతిష్ఠితం చెయ్యటమే కృష్ణరావు గారి సాహిత్యంలో ప్రధానాంశంగా పరిశీలకులకి వెల్లడవుతుంది. “ధర్మమనేది కేవలం కర్మజ్ఞేత్రానికి సంబంధించినది. మానవుని పరమార్థకంగా స్వీకరించి ఆత్మనాశనానికి పాల్పడక వివేకంతో తనకు తానుగా అంతఃకరణం నిశ్చయించిన కర్మ ధర్మం” అని, “రాజకీయాలు - రచనలు” అనే వ్యాసంలో కృష్ణరావుగారే నిర్వచించారు. ప్రతికూల శక్తులకి తల ఒగ్గకుండా తన మనసుకి ధర్మమని తోచిన కర్మాని ఆచరించి, మానవుడు వ్యక్తిగా తన స్వాతంత్ర్యాన్ని ఉనికినీ నిలబెట్టుకోవాలని కృష్ణరావుగారి సందేశం.

289

ఈ సందేశాన్ని “కీలుబొమ్మలు” నవల మనకి ధన్యార్పకంగా స్ఫురింపజేస్తుంది. స్వాతంత్ర్యం అంటే ఏమిటి? మానవుడు అస్వతంత్రుడు ఎందుకవుతున్నాడు? ఏ శక్తులు అతన్ని శాసిస్తున్నాయి? వ్యక్తుల కర్తవ్యం ఏమిటి? ఇలాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వెతకటమే “కీలు బొమ్మలు” నవల లక్ష్యం. ఇందులో పాత్రలు ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక పరిస్థితులకి క్రమక్రమంగా కీలుబొమ్మలై ప్రవర్తిస్తాయి. అంతఃకరణ బోధల్ని పెడచెవిని పెట్టి, తమ ప్రవర్తనని సమర్థించే బలమైన హేతువుల్ని వెతుక్కుంటాయి. అంతఃకరణం తెలిసీ తెలియకుండా వచ్చింది అసత్యాన్ని సత్యంగా భ్రమించే స్థితికి వస్తాయి. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితుల్ని చెయ్యి జారనీయకుండా నివారించగలిగే స్థితిలో ఉండి కూడా, తమ వ్యక్తిత్వాన్ని దృఢంగా నిలబెట్టుకునే శైల్యం లేక పరిస్థితులకి క్రమంగా కీలుబొమ్మలై పోతాయి. ఈ పరిస్థితి చేజేతులా తెచ్చుకొన్నదే. మానవుడు స్వతంత్రుడు, అతను స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోతే అది ప్రాజెడి; ఆ స్థితికి తానే కారణం అనే కళార్పక హెచ్చరిక “కీలు బొమ్మలు” నవల . అంతేకాని మానవుడు పరిస్థితుల కీలుబొమ్మ

స్వచ్ఛమైన

అని నిరూపించటం కాదు. వ్యక్తి చేతనని తట్టి మేల్కొల్పి మానవుడికి తన కర్తవ్యాన్ని స్వయంగా జ్ఞాపకం చెయ్యటమే “కీలుబొమ్మలు” ధ్యేయం.

ఈ నవల ఇతివృత్తం ఓ గ్రామంలోని మోతుబరి రైతు పుల్లయ్య, యువ పారిశ్రామికవేత్త చంద్రశేఖరం కేంద్రాలుగా ఆ గ్రామంలో కొందరి వ్యక్తుల చుట్టూ తిరుగుతూ వాళ్ళని వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని విస్మరింపచేసి కీలుబొమ్మలుగా ఆడించి గ్రామంలో సంక్షోభం సృష్టించే ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక శక్తుల విలయ లాండవాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తలో గ్రామంలో కాగితాలు మిల్లు స్థాపించిన చంద్రశేఖరంకి అయిదు వేల రూపాయల ఋణానికి పుల్లయ్య అడ్డుంటాడు. లాభాలు లేక కాగితాల మిల్లు మూలబడి చంద్రశేఖరం చిక్కుల్లో పడతాడు. ఈ స్థితిలో పుల్లయ్య అతనికి అడ్డుండ లేదనే అబద్ధం ప్రచారమవుతుంది. అబద్ధం ఆదాలనే ఉద్దేశం ఏ మాత్రం లేకపోయినా, అతని ఉపేక్షపల్ల పరిస్థితి విషమించి, ఆ అబద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటే కలిగే పరిణామాలకి భయపడి, ఏవేవో హేతువులతో తనని సమర్థించుకొంటూ చివరికి చంద్రశేఖర్ మీద ఫోర్వరీకేసు బనాయించే స్థితికి పుల్లయ్య దిగజారి పోతాడు. ఇది గ్రామంలో కక్షలకి ఆజ్యం పోస్తుంది. ఇళ్ళూ వాములూ పరశురామ ప్రీతి అవుతాయి. కక్షలకి, కసికి కీలుబొమ్మలైన మోతుబరి ఆనామి పుల్లయ్య, హరిజనాశ్రమ సంస్థాపకురాలు అమ్మాయమ్మల జోక్యంతో ఊళ్ళో సులబార్ సైషల్ పోలీసు దళం దిగి ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలకి హాని వాటిల్లి గ్రామం సంక్షోభానికి గురి అవుతుంది. పుల్లయ్య భార్య లక్ష్మమ్మ, పట్నంలో చదువుకొంటున్న అతని కుమార్తె సీత, పట్నంలో ఏ మూలో తత్త్వశాస్త్రం వదువుతూ సత్యాన్వేషణలో నిమగ్నుడైన సదుద్దేశాలుగల అతని కుమారుడు రామారావు, పుల్లయ్య బీద గుమాస్తా సత్య నారాయణ, ఆచర్యభావాలున్న డాక్టర్ వాసుదేవ శాస్త్రి ఏదో దశలో పుష్టాపుష్టంగా వైనా నిజం తెలుస్తున్నప్పటికీ తర్కవిత్కాలతో ఘ్రామంలు సృష్టించుకొని అచేతనలో రక్షణ వలయాలు ఏర్పడుకొని కర్తవ్య విముఖులవుతారు. చంద్రశేఖరం పుల్లయ్య దౌష్ట్యంలో తన బలహీనతల్ని కప్పిపుచ్చుకొంటూ పతనానికి చేరువైతాడే కాని పరిస్థితులకి ఛైర్యంగా ఎదుర్కొని నిలబడలేక పోతాడు. ఆచర్యవంతుడైన డాక్టర్ కూడా. విధివశాత్తూ జరిగిన సంఘటన నెపంగా గ్రామం విడిచి పరిస్థితుల్నించి పరారీ చిత్తగిస్తాడు. చివరికి చంద్రశేఖరంకి జైలుశిక్ష పడుతుంది. పుల్లయ్యకి నన్మానం జరుగుతుంది. అధర్వం జయిస్తుంది. పుల్లయ్య గుమస్తా ఉన్నాదియై రాత్రి లైబరీ అరుగుమీద చేరి “యదాయదాహి ధర్మస్యగ్లానిర్భవతి”, “శ్లోకం పఠిస్తుండడంతో నవల ముగుస్తుంది.

ఈ శ్లోకంతో నవల ముగించటంతో అర్థం ఎవరో ఎప్పుడో అవతరించి ఉద్ధరిస్తారని కాదు. వ్యక్తిచేతనతో మానవుడు తన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి, అంతఃకరణానుసారంగా కర్తవ్యోన్ముఖుడై, తన ధర్మాన్ని నెరవేర్చి, తన జీవితాన్ని శ్రేయోదాయకంగా తానే నిర్మించుకోవాలని ధృని; కృష్ణరావు గారికి మానవుడిపట్ల ఆ విశ్వాసం ఉంది.

“పాపి కొండలు” నవలలోని కొన్ని ప్రధాన పాత్రలు మనకి ఆ విశ్వాసం కలిగిస్తాయి. సుడి గుండాలతో నిండిన గోదావరిలో పాపికొండల మధ్యనించి ప్రయాణించాలంటే ఎంతో మెలకువ, నేర్పు, స్థైర్యం కావాలి. లేకపోతే నౌక తునాతునకలవుతుంది. జీవితంలో అధికారమూ అంతే. ఏ మరితే రాజకీయ సుడిగాండాలు మానవుడిని భ్రష్టుణ్ణి చేస్తాయి. ఇదే “పాపి కొండలు” నవల సందేశం. “స్వతంత్ర భావోన్మేషం, హేతుబద్ధ ఆలోచన - ఇవే ఈ నవలకు లక్ష్యాలు” అధికారం ఎందుకో నిర్ణయించుకొని, అధికార సంపాదనలో రాజకీయ సుడిగుండాలు రేపి, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ ధర్మాధర్మాలు అనే యువకుడు వ్యక్తి చేతననీ, స్వాతంత్ర్యాన్నీ, హేతువునీ క్రమంగా కోల్పోయి, విలువలకి తిలోదకాలిచ్చి భ్రష్టుడయ్యే వైనమే ఈ నవల ఇతివృత్తం. రాజకీయ నాయకులు స్వార్థంతో మానవ జీవన స్రవంతిలో ఎలా సుడిగుండాలు రేపి, తమ జీవితాన్ని, ఇతరుల జీవితాల్ని ఎంత భయంకరంగా మార్చివేస్తున్నారో ఈ నవల కళ్ళకి కట్టినట్టు చిత్రిస్తుంది. అయితే ధర్మారావు పాత్రకి ప్రతిగా కొన్ని పాత్రల ధృవతారలై ప్రకాశిస్తూ మానవుడి విజయానికి సంకేతాలుగా నిలిచిపోతాయి. ఎటువంటి విపరీత విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ తాను నమ్మిన విలువల్ని త్యజించక అచంచలంగా నిలిచిన మహాపండితుడు, వైదిక ధర్మానుష్ఠాత అయ్యన్న శాస్త్రి, కర్తవ్యపాలనం చెయ్యడమే ధర్మమని భావించే సంయమిండుని వంటి మాస్టారు గురుమూర్తి, నిర్దిష్టుడు, పీఠరాగి, వివేచనాశీలి హెడ్ మాస్టర్ మాధవరావు, భాష్యంత వైయాకరణుడు, ఆయుర్వేద వైద్యుడు, తన వృత్తిని డబ్బుకోసం కించపరచని స్వతంత్రుడు బసవయ్య, సాహితీ ప్రിയుడు, న్యాయం ధర్మం తప్పినడవటమంటే జుగుప్స చూపే అతని కుమారుడు ఇంగ్లీషు డాక్టర్ ప్రసాద్, నిర్మల స్పటికమణి శారద మానవుడి స్వతంత్ర స్రతిపత్తికి నీరాజనాలిస్తూ, విలువలకి పట్టం కట్టిమానవుడి భవిష్యత్తులో నమ్మకం కలిగిస్తారు. “పాపి కొండలు” అసంపూర్తి నవల కావటం దురదృష్టం.

“బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకం మతానికి, విలువలకీ సంబంధించిన దార్శనిక విషయాన్నీ, నీతిలో మతానికి, ప్రభుత్వంలో మతానికి గల సంబంధాల్నీ వెలుగులోకి తెస్తుంది. ఆర్య నాగార్జునులు బొద్దుడు. రాజైన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి వైదిక మత పక్షపాతి.

ఈయన ఏలుబడిలో శ్రీ పర్యతం మీద బౌద్ధారామాన్ని నెలకొల్పి విద్యా బోధన, వైద్య చికిత్స చేస్తుంటారు నాగార్జునులు. మత దురభిమానంతో పరమత అసహనంతో శాతకర్ణి బౌద్ధభిక్షువులను బాధిస్తుంటాడు. ఈ సందర్భంలో ఆర్య నాగార్జునులు కులాతీతంగా, మహాకరుణ ప్రతిపాదకంగా, ధర్మ బోధకంగా హితోపదేశంగా శాతకర్ణికి “సుహృత్తేషు” రాస్తారు. వ్యక్తులు విచక్షణ లేకుండా అందరిపట్ల కరుణ చూపించటమే “మహాకరుణ” తాత్పర్యం. కాని రాజు ఆగ్రహిస్తాడు. ఆర్య నాగార్జునులు “ప్లాటిన్స్” అనే విదేశీయుడికి మానవతతో చికిత్స చేయటం రాజుకి దేశద్రోహంగా కనిపిస్తుంది. బౌద్ధ భిక్షువుల్ని రాజ స్కంధావారాన్ని అనుసరించమని శాతకర్ణి ఆజ్ఞాపిస్తాడు. “నిజమైన మతం ధ్యాన ప్రజ్ఞా సమ్మితం. ఈ మతంలో ఆత్మ శాసనం తప్ప బాహ్య శాసనం చెల్లరాదు” అని నాగార్జునులు తిరస్కరిస్తారు. వారికి రాజు దేశ బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తాడు. విదేశీయుడైన స్టాలిన్‌సేకి మరణదండన విధిస్తాడు. మత ప్రమేయం కాకూడని రాజ్యం మత ప్రమేయమై, మానవ ప్రవర్తనలో ధర్మం, న్యాయం లోపించి అధర్మం పరాక్రమ్య చెందిన ఈ సంఘటనకి “బొమ్మ ఏడ్చింది”. బౌద్ధుల షట్పూరమితులైన శాంతి, దాన, వీర, జ్ఞాంతి, ధ్యాన ప్రజ్ఞల ప్రతీక అయిన షట్పూరమిలాదేవే ఆ బొమ్మ. దీన్ని ఆర్య నాగార్జునులు బౌద్ధ మతానుయాయ అయిన రాజమాత గౌతమీ బాలస్త్రీకి బహూకరిస్తారు. “అది అలా ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. ఆ బొమ్మ మానవుల మనస్సులలో మెదలిన నాడే లోక కల్యాణం” అంటూ ఆర్య నాగార్జునులు నిస్క్రమిస్తారు. వ్యక్తి భావనకీ, వ్యక్తి చేతనకీ, మానవ స్వాతంత్ర్యానికీ ఆర్య నాగార్జునులు మేరు శిఖరం.

ఇక “ఆదర్శ శిఖరాలు” నాటికల సంపుటి మానవుడు చైతన్యవంతుడై జీవితానికి అర్థం వెతక్కంటూ, ఆదర్శ శిఖరాన్ని అదిరోహిస్తూ సంతరించుకొన్న అనుభవాల సంపుటి. ఇందులోని నాటికలన్నీ జీవితపు విలువల్ని ఒక క్రమంలో ఆవిష్కరిస్తాయి. విలువలకీ ఒక ఆధిక్యతాక్రమం ఏర్పరచవచ్చు. ‘సత్యం, శివం, సుందరం, మతం, చైవం వంటి తాత్విక భావాలకి సంబంధించిన విలువలది మధ్య స్థానం’ అయితే ఏ “విలువ విలువదానికొంది. విలువలన్నీ ఆవశ్యకాలే. ఇది కేవలం ఆవశ్యకతల ఆదర్శాల క్రమం అనుకోవచ్చు. ఈ విలువలన్నీ అనుభూతి పొందినప్పుడే వ్యక్తి జీవితం సమగ్రమవుతుంది. చరితార్థమవుతుంది. “ఆదర్శ శిఖరాలు” సంపుటిలోని నాటికల్ని ఈ క్రమంలో - అంటే ఆర్థిక విలువ ప్రాతిపదిక అయిన “భిక్షాప్రాశ్ర” నాటికతో ప్రారంభించి, సత్యం శివం సుందరం వంటి అంతిమ విలువల్ని ఆవిష్కరించే “ఆదర్శ శిఖరాలు” నాటికతో ముగిస్తూ సంపుటికరించి, కృష్ణరావుగారు ప్రతి మానవుడు వ్యక్తి చేతనతో సృందించి

విలువల సమగ్రతని అనుభూతి పొంది, పూర్ణమూర్తిమంతస్వ వికసింప చేసుకోవాలని ధ్యన్యాత్మకంగా సూచించారు.

ఏ వ్యక్తిమరో వ్యక్తికాదు. మరో వ్యక్తిలా ఉండడు. మరో వ్యక్తిలాగే ఆలోచించడు. మరో వ్యక్తిలాగే మాట్లాడడు. మరో వ్యక్తిలాగే ప్రవర్తించడు. మరో వ్యక్తిలాగే జీవించడు. ఇది సహజం. అందువల్ల మనిషి సహజంగా స్వతంత్రుడు. తన అంతఃకరణ ననుసరించటమే స్వాతంత్ర్యం. ఆ విధంగా ప్రవర్తించడమే కర్తవ్యం. ఈ భావంతో స్పందించటమే వ్యక్తి చైతన్యం. సీసాననుసరించి ఆకృతి మారే ద్రవంలా చాక, ప్రతికూల శక్తులకి తల ఒగ్గకుండా పోరాటం జరపటమే వ్యక్తిత్వం. ఈ వ్యక్తిత్వమే మానవుడు సర్వతో ముఖ వికాసానికి నేపథ్యం. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య సాహిత్యాన్నీ, దర్శనాన్నీ మఢించి, జీవితానుభవాన్నీ కాచి పడపోసి, తాను దర్శించి, ప్రతిభావ్యుత్పత్తులతో డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావుగారు రసవంతంగా తాము రచించిన ప్రధాన రచనల్లో ఆవిష్కరించిన ప్రధాన రచనల్లో ఆవిష్కరించిన సత్యం ఇదే.

సాహిత్యవేత్తగా జి.వి.కృష్ణరావు

- నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు

సాహిత్యవేత్త అనే సమాసంలో రెండు పదాలు వున్నాయి. మొదటి పదం సాహిత్యం, రెండవది వేత్త. వేత్త అంటే తెలిసినవాడు. అంటే జ్ఞాని అని అర్థం. మరి సాహిత్యం అంటే అర్థం ఏమిటి? మనదేశంలోని అలంకార శాస్త్రకారులు, పాశ్చాత్యదేశాలలోని విమర్శకులు సాహిత్యానికి నిర్వచనాలు చెప్పారు. అసలు మన అలంకార శాస్త్రాన్ని సాహిత్య శాస్త్రమని అంటారు. సాహిత్యం అనే పదానికి మేళనం అని అర్థం. “పరస్పర సాపేక్షాణం, తుల్యరూపాణాం యుగపథ్ ఏకక్రియా న్వయిత్వం సాహిత్యం” అని సుహాజనులు అన్నారు. పరస్పరము అపేక్షించేవి, సమానరూపంకలవి ఒకేపనితో అన్వయం పొందటం సాహిత్యమని దీనికి అర్థం. మానవుడు రచించిన కావ్యంలో శబ్దము, అర్థము అటువంటి మేళనం పొందటం కనబడుచుంది. అంటే శబ్దార్థాలకు కావ్యంలో సాహిత్యం వుంటున్నది. అందువల్ల గౌణార్థంలో కావ్యానికి సాహిత్యమనే వ్యవహారం రూఢివైంది. శబ్దార్థాలు రెండు పరస్పరానుకూలంగా కలిసివుండే విద్య సాహిత్య విద్య అని కావ్య మీమాంసకర్త రాజశేఖరుడు అన్నారు. ఈ సాహిత్య విద్య పదిహేనో విద్యా స్తానమని, ఐదో విద్యయని అతడు పేర్కొన్నాడు. ఆధునిక సాహిత్య సమీక్షకులు సహితము “సుందరమైన రచనయు, సార్వజనీన సయోజనముకలిగి భావనాత్మకమైన ఆహ్లాదమునిచ్చుచు కర్త యొక్క ఆత్మీయతను స్ఫురింపజేయుగ్రంథము కావ్యము. ఆ కావ్యజాలమే సాహిత్యము. ఆ సాహిత్యముక కళ అని వక్కాణించారు. అదీగాక భారతీయాలంకారికులు సాహిత్యం గద్యపద్యరూపంగా వుంటుందని సాహిత్యాన్ని, కావ్యాన్ని పర్యాయపదాలుగా అంగీకరించారని మనం మర్చిపోకూడదు. ఈ సందర్భంలోనే మనం గుర్తుంచుకోవల్సిన ప్రధాన విషయం మరొకటి వున్నది. సాహిత్య తత్వవేత్త అంటే కావ్య తత్వవేత్త అని అర్థం. Dr. G.V. కృష్ణరావును ఈ అర్థంలోనే మనం సాహిత్యవేత్తగా దర్శింపగలుగుతాము.

ఆంధ్రదేశంలో సాంస్కృతికపునరుజ్జీవనానికి తెనాలి పట్టణం విస్మరింపరాని దోహదం చేసింది. Dr. G.V. కృష్ణరావు జీవితంలో నాలుగింట మూడువంతులు ఈ పట్టణంలో గడిపారు. రాజకీయ, సాంఘిక, సాహిత్య సిద్ధాంతాల సంరంభం తెనాలిలో ఎక్కువగా వుండేది. కృష్ణరావు గారి యౌవన దశలో ఈ సంరంభ భావ ప్రభావాన్ని మనం చూడవచ్చు. జి.వి.కృష్ణరావు

అంతేకాకుండా 20వ శతాబ్ది పూర్వార్థంలో పాశ్చాత్య సాహిత్య సిద్ధాంతాలు ఆంధ్రదేశంలో అధికంగా చెలామణి అయ్యాయి. ఆసిద్ధాంత వ్యామోహ ప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోయిన నవ్యులు భారతీయ సాహిత్య సిద్ధాంతాలను పట్టించుకోలేదు. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నింపనూలేదు.

కృష్ణరావు గారు ఆ తెగకు చెందిన వారు కారు. వారు భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రాన్ని పండికొట్టినట్లుగా పరిశీలించారు. పాశ్చాత్య సాహిత్య సిద్ధాంతాల పరమార్థాన్ని కైవసం చేసుకొన్నారు. ఇంకా విశేషమేమిటంటే తాత్వికుడైన కృష్ణరావు మార్క్స్ సిద్ధాంతాలను, M.N. రాయ్ నవ్య మానవతా వాదాన్ని, ప్లేట్, హేగెల్, కాంట్ల తాత్విక సిద్ధాంతాలను, ఫ్రాయిడ్ స్వప్న సిద్ధాంతాలను, ఆచార్య 'నాగార్జుని' మాధ్యమిక వాదాన్ని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేశారు. అందువలనే కృష్ణరావుగారి సాహిత్య తత్వాన్వేషణ ఈ సర్వ సిద్ధాంతాల సమన్వయంతో పెనవేచుకొనిపోయింది. సాహిత్య పరమార్థ జ్ఞానం పరిపక్వమైనకొలది వారు మొదట తానే శిరోధార్యాలని చాచిన సాహిత్యసిద్ధాంతాలను తరువాత తరువాత తిరస్కరించారు. కృష్ణరావుగారి సాహిత్యనేతృత్వం సోపాన క్రమాన్ని స్ఫురింపజేస్తుంది.

శ్రీ కృష్ణరావు సాహిత్య తత్వాన్వేషణలో 'కావ్యజగత్తు' అనే రచన మొదటి మెట్టు. 295
దీనిని కాశీహిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు రచించారు. ఈ గ్రంథం మార్క్స్ సిద్ధాంతాలనుండి జీవం పోసుకున్నట్టిది. దీనిలో, “మానవుడు సంఘంనుండి విడివడి ఆలోచింపలేడు, సాహిత్య సృష్టిచేయలేడు”, అన్న తాత్వికబలంతో సాహిత్య సిద్ధాంత చర్చలు రూపుదాల్చాయి.

కృష్ణరావుగారు కళ కళకోసమే అనే వాదాన్ని త్రోసి వుచ్చారు. సింబాలిస్ట్ కవిత్వమంతా సాంకేతికమయమై చాలవరకు అర్థంకాని దైందని వారు నిర్ణయించారు. కళ అంటే ఇంద్రియాతీతజ్ఞానం అంటే వైయష్టి కానుభూతి ప్రకటన అంటే సౌందర్యం. సౌందర్యం అంటే కళ అని క్రోచే నాలుగు స్తంభాల ఆట ఆడలాడని పరిహాసించారు. ఇక పూర్వచరితం, దాజం ఆరాచక సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన సాహిత్య సిద్ధాంతాలు అని కృష్ణరావుగారు నిగ్గుతేల్చారు. సప్రయలిజం బోడితలకు, మోకాలికి ముడి పెట్టినట్లుగా, మార్క్స్ సిద్ధాంతానికి, ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతానికి లంకెవేసిందని, అంతరాత్మకు అనుభూతిమీద పెత్తనం యిచ్చిందా అంటూ వారు ఈ అంతరాత్మను వ్యక్తిత్వం ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతూవుంది, సాధారణీకరణం తొలగి పోతున్నది, పైగా ఈ సిద్ధాంతం కావ్య పరిమూలాన్ని తెలపటంలేదు, అని నిర్ణయించి, సప్రయలిజాన్ని తిరస్కరించారు.

సాహిత్యదేవుగా జి.వి.కృష్ణరావు

కృష్ణరావుగారు కావ్య జగత్తును రచించేనాటికి కళనుగాని, కవిత్వాన్నిగాని సంఘం నుండి విడదీయటానికి వీలులేదని, మారే సమాజంతోపాటు భాషా, అనుభూతి, కావ్యము మారుతూ వస్తున్నాయని, సాంఘిక పరిణామాన్ని చారిత్రక ఛౌతిక సిద్ధాంతమొక్కటే వివరింపగలుగుతుందని అని గట్టిగా నమ్మారు. శబ్దం నశించదనే మీమాంసకుల స్తోట సిద్ధాంతాన్ని ఆదరించటానికి వీలులేదని బల్లగ్రుద్ది చెప్పారు. ఫ్రాయిడ్ స్వప్న సిద్ధాంతాలకు భారతీయాలంకారికులు వివరించిన రసానుభూతికి ముడి పెట్టి, వారు, పాఠకుడు కావ్యజగత్తులో లీనా లీనావస్థను అంటే నిర్లిప్తతానుభూతిని పొందుతున్నాడని, ఈ స్థితే వేదన లన్నింటిని అణచి ఆనందంతో పరవశింప చేస్తుందని మనస్తత్వశాస్త్రాధారాలతో సిద్ధాంతుీకరించారు.

“ఉత్పత్తి, సాధనాల సంబంధాలనుబట్టి సమాజం మారుతుంది. సమాజంతో సాహిత్యం, ధర్మం, నీతి మొదలైనవి మారుతాయి. ఉత్పత్తి సాధనాలు ఏ వర్గం వారిపరంతో వుంటాయో, కవిత్వం, నీతి, ధర్మం, సత్యం, భావం ఆ వర్గానికి సంబంధించినవిగానే వుంటాయి”, అనే మార్క్స్ సిద్ధాంతాలను సాధనాలుగా స్వీకరించి కృష్ణరావుగారు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిణామాన్ని వివరించారు. ఆంగ్లేయ పరిపాలనా కాలంనాటి సామాజిక పరిణామాన్ని వెల్లడించి చివరికి వారు “ఇప్పుడు ఏర్పడింది మధ్యతరగతి రావలసింది ప్రజాస్వామిక విప్లవం, సాహిత్యం ప్రజాస్వామిక విప్లవదోహదాన్ని కల్పిస్తూ, మధ్య తరగతి కోసం రాయబడాలి” అని శాసించారు. కార్మికుల సంఖ్య అనాటికి మనదేశంలో తక్కువ అని భావించిన కృష్ణరావుగారు “వారి జీవితాన్ని చిత్రించవచ్చును. కాని ఆదృష్టి సోషలిస్ట్ దృష్టిగా వుండటానికి వీలులేదు. కేవలం ప్రజాస్వామిక విప్లవ దృష్టిగా వుండాలి, అని అన్నారు. కావ్యజగత్తులో కృష్ణరావుగారు చారిత్రక ఛౌతిక సిద్ధాంతానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి, సాహిత్యానికి, లంకె వేయాలని ప్రయత్నించారు. తదనంతరకాలంలో ఈ ధోరణిలో సాహిత్య తత్వాన్ని పరిశోధించటానికి వారు స్పష్టించారు.

అక్కడి నుండి వారిసాహిత్యతత్వాన్వేషణలో రెండోదశ ప్రారంభమయింది. ఆదశ పరిపూర్ణంగా వారి కళాపూర్ణోదయ సిద్ధాంత ప్రబంధంలో సాక్షాత్కరిస్తుంది. కృష్ణరావుగారి సాహిత్య వేత్సావ్యంలో ఆనందపర్వమని ధ్వని సిద్ధాంతం ప్రముఖంగా గోచరిస్తుంది. సాహిత్య సిద్ధాంతాలలో అనుల్లంఘనీయమైన దర్శనం ఏదైనా వున్నదంటే అది ధ్వన్యాలోకమే అని వారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు. ఫ్రాయిడ్ స్వప్న సిద్ధాంతాలు, ధ్వని సిద్ధాంతము ప్రకృతిని బట్టి ఒక కోణమే అని వారు సోదాహరణంగా వివరించారు. ఈవివరణ విధానం ఆశ్చర్యాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. వాస్తవానికి ఉత్తమ కావ్యంలో వాక్యార్థం ఒకటి,

తద్విలక్షణమైన వ్యంగ్యార్థం మరొకటి వుండున్నట్లే, స్వప్నంలోకూడా వ్యక్తార్థం ఒకటి, అంతరార్థం మరొకటి ఉండును అని కృష్ణరావుగారు చెప్పారు. ఫ్రాయిడ్ చెప్పిన 'మేనిఫెస్ట్ డ్రీమ్' అంటే అభివ్యక్త స్వప్నం వాక్యార్థంతో సమానం. అభివ్యక్త స్వప్నంలోని అంతరార్థం అంటే లేటెంట్ డ్రీమ్ కంటెంట్ కలగనే వాని జీవితాది ప్రకరణం తెలియనివానికి బోధపడదు. కావ్యంలో కూడా వాక్యార్థం గ్రహించినంతమాత్రాన కావ్యాత్మ అర్థం కాదు. ప్రకరణం మొదలైనవి ఊహించగలిగిన సహృదయునికే అది అర్థం అవుతుంది.

కృష్ణరావుగారు రచనలను అనుభూతిని పురస్కరించుకొని నాలుగుభాగాలుగా విభజించారు. కొన్ని రచనలను కబుర్లు విన్నట్లు విందాం. శబ్దాలంకార ప్రధానమైన పద్యకవిత్వము, ఆ మూలాగ్రం చదివించటం ఒక్కటే విశేషంగా కలిగిన కథలు, నవలలూ, నాటకాలు, ఈ జాతిలో చేరతాయి. మరికొన్ని రచనల వల్ల మనశ్చైతన్యం కలుగుతుంది. బాహ్య ప్రపంచం మరచిపోతాము. కానీ తన్మయీభావం కలుగదు. తెలుగు ప్రబంధాల లోని కొన్ని ఘట్టాలు, పాఠకుల వ్యక్తిత్వాలను మరపింపకుండా చదివించే కథలు, నవలలూ, నాటకాలు ఈ కోవలోకి చేరుతాయి. ఇక మూడోజాతి రచనలు సమాధ్య వస్తను కల్పించి అహంతను లయింప చేసి, పాత్రలలో సన్నివేశాలలో వర్ణనీయార్థాలలో పాఠకుడు దాదాపుగా లీనమివ్వబట్లు చేసి వేస్తాయి. కాళిదాసు కావ్యాలు, సంస్కృతనాటకాలు, వేలూరి వివరాధిపతిగారి డిప్రెషన్ చెంబు మొదలైన కథలు ఈ తెగ క్రిందికి వస్తాయి. నాలుగో జాతిరచనలు పాఠకునకు తన్మయీభావం కలిగించి చివరకు విషయరహితమైన సమాధ్యవస్త కలిగిస్తాయి. కవిశ్రయ మహాభారతం దీనికి తార్కాణం. ఆనందవర్ధనుడు ఛన్యాలోకంలో ఒక ప్రకరణలో "శబ్దార్థశాసన జ్ఞానమాత్రేణైవవేద్యతే, వేద్యతే సహితావ్యార్థ తత్త్వజ్ఞైరేవ కేవలమ్" అనిపక్కానించాడు. వ్యాకరణము, నిఘంటువు గ్రహించినంతమాత్రాన కావ్యార్థం అవగతం కాదు. కావ్యతత్వవేత్తలకే అంటే సాహిత్యవేత్తలకే అది బోధపడుతుంది. Dr. G.V. కృష్ణరావు అటువంటి సాహిత్యవేత్త.

(ఆలిండియా రేడియో, విజయవాడ వారి సౌజన్యంతో)

డా. జి.వి. కృష్ణరావు సాహితీ వ్యక్తిత్వం

అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి

మనిషి తన చరిత్రను తాను సృష్టించుకొంటాడు. తాను సృష్టించుకొన్న ఈ చరిత్రకు వెలుపల అతడు ఏమీకాదు. అతనికి అర్థం ఉండదు, అంటే మనిషి ఎలాగో పుడతాడు, అంటే అస్త్రత్పంలోకి వినరివేయబడతాడు. అలా వినరివేయబడి తరవాతే అతడు తనకు తాను అర్థం కల్పించుకొంటూ, చరిత్రను సృష్టించుకొంటూ, తనను తాను అధిగమిస్తూ, తాను ఏమిగా మారదలచుకొన్నాడో, తయారవ్వాలనుకొన్నాడో, అలా తయారయ్యే దశలో ప్రగతిస్తూ ఉంటాడు. ఏ దశలో ప్రగమించాలి? ఏ అర్థాలు తన జీవితానికి కల్పించుకోవాలి? అనేది అతని నేపథ్యం, వారసత్వం, పరిసరాలు, మనశ్రమ, పట్టుదలలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

298

అలా అస్త్రత్పంలోకి 1914లో వినరివేయబడిన ఓ వ్యక్తి గవని వెంకట కృష్ణరావు అతడు సాహితీ ఆకాశంలో తన జీవన తారను మిల మిల మెరపింపజేశాడు. తన సాహితే శిల్పాన్ని చెక్కాడు గీచాడు. ఆ గీతల క్రమాన్ని మీ ముందుంచుడమే ఈ ప్రసంగధ్యేయం.

డా. జి.వి. కృష్ణరావు తెనాలి ప్రక్కనే ఉన్న కూచిపూడిలో జన్మించినా, ఆయన జీవితంలో అధికభాగం తెనాలిలోనే గడిచింది. తెనాలి నేపథ్యాన్ని అతడు నిశ్చయించాడు. తెనాలి ఆరోజుల్లో ఒక సాహిత్య కేంద్రం. ఒక కళాకేంద్రం ఒక రాజకీయ కేంద్రం. ఒక నాటకరంగస్థలి. ఒక చైతన్య కేంద్రం. ఏ ఉద్యమం ప్రపంచంలో ఎక్కడ మొదలైనా దాని గాలి తెనాలిలో పీచేది.

కృష్ణరావుకు అటువంటి తెనాలిలో, గోపీచంద్‌లో పరిచయమేర్పడి అది స్నేహంగా పరిణమించింది. గోపీచంద్ ప్రభావంతో పాశ్చాత్య సాహిత్యం. మనోవిజ్ఞానం తలమునకలు వేశాడు జి.వి. కృష్ణరావు. ఆధునిక సాహిత్య రీతులు, విమర్శ, ప్రక్రియలను గోపీచంద్ ద్వారానే అలవర్చుకొన్నాడు. పనిలో పనిగా మార్క్స్‌ను, యమ్.యన్. రాయ్‌ను పరిచయం చేసిందిగూడ గోపీచందే.

“అప్పటిదాక మూఢదేశభక్తిలోపడి కొట్టుక పోతున్న నేను కళ్ళు తెరచాను. నిర్దిష్ట రాజకీయ లక్ష్యం లేని నాకు కొత్త వెలుగు గోచరించింది”, అని ఆయనే చెప్పుకొన్నాడు.

తెనాలిలో అప్పుడున్నది గోపీచంద్ ఒక్కడేకాదు. చక్రపాణి, కొడవటిగంటి లాంటి దిగ్గంతులు చాలమంది ఉన్నారు. వీరంతా ఒక మందులు సాపులో కూర్చోని సాహిత్య విమర్శ చేస్తూ ఉండేవారు ఆకాలంలోనే కొన్నికథలు, ఏకాంకికలు రాశారు. ఆస్కార్ వైల్డ్ 'సతీమిని' 'సునీధి' అన్న పేరుతో అనువదించారు.

డిగ్రీ పుచ్చుకొన్న ఆయనకు ఉద్యోగవేటలో నిరాశపడుతూ దారితెన్నూ తోచని సమయంలో, ఏడు రోజులనుంచి బిక్షదొరకని వ్యాసుడు శాసనాలాన్ని అందుకొని, చలితాధారుడై కంపిత కంఠంతో, "నూ భూ త్రైపూరుషీ విద్యా, నూ భూ త్రైపూరుషకుధానమ్, నూ భూత్రైపూరుషీ భక్తి" అని శసించబోతున్న మూర్తి ఆయన కన్నుల ముందు నిలువెత్తుగా నిలబడింది. రెండు రోజులు అదేమూర్తి, కన్నులెరచినా, కన్ను మూసినా. ఆ సాక్షాత్కారమే భిక్షాపాత్ర. ప్రతిపత్తికవలదన్న ఆ భిక్షాపాత్ర 1953లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ రంగస్థలిమీద, ప్రయోక్త కూర్మావేణుగోపాల స్వామి, అప్పటి రిజిస్ట్రారు, నేతృత్వంలో ప్రదర్శితమైంది. 5000ల మంది దానిని తిలకించారు. ఆ తరువాత అది పదుహారు జాతీయ భాషలలోకి అనూదితమై రేడియో నాటికగా ప్రసారితమైంది. ఈ నటికలో"

299

'కావ్య జగత్తు'లో ఆయన భరతుని నుంచి పండితరాయలుదాక, ప్లేట్ నుంచి మార్క్స్ దాక మహామనుషుల సూక్తులను ప్రామాణికంగా ఉదహరించి, 'కావ్యవస్తు రూపం' ఎలా పరిణామం పొందుతుందో మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో వివరించారు. ఫ్రాయిడ్ స్వప్న శిల్పాన్ని ధ్వని సిద్ధాంతంతో ముడివేశారు. తరవాత మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంనుంచి విమంక్తులయ్యారనకోండి. ఈ 'కావ్యజగత్తు'ను : M.A. వారికి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పాఠ్యగ్రంథంగా ప్రవేశపెట్టింది అప్పట్లో

దూర దృష్టి లేక. భారతజాతికి చాతుర్వర్ణ్యం విధించాను. రాబోయేతరాల వారికి ఈ వర్ణ ఉక్కు చట్రం నుంచి బయటపడే వీలు లేకుండా చేశాను. బీదలకు ద్రోహం చేసే కర్మ సిద్ధాంతాలను అవతారవాదాన్ని బోధించి వారిచే దాస్యం అంగీకరింపజేశాను. ఇక భారతజాతికి నిష్క్రొతి లేదు" అంటూ వ్యాసుడు వాపోయాడు.

"మార్క్స్ చెప్పిందానికి తల ఊపాను. రాయ్ చెప్పిన దానికి తల ఊచాను. ఎవరు ఏది చెప్పినా, 'దు' 'దు' బసవన్నలా, తల ఊపేవనేనా? గంగిరెద్దుకు నాకూ లేదా ఏమిటి? నేనింతకాలం పేడబొమ్మలను పెట్టుకొని పూజిస్తున్నానా?", అని ఆయన

తన్ను తాను ప్రశ్నించుకొన్నాడు. “తద్విజ్ఞానస్వ” అన్న వాక్యం ఆయన హృదయ కుహరంలో ప్రతిధ్వనించింది. తాత్విక చింతన లేక స్వతంత్ర విచారధార పాడుమదని, గ్రహించి, తత్త్వ శాస్త్రాలను మధించాడు.

కళాపూర్ణోదయం పై ఆయన సిద్ధాంత వ్యాసాలకి డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కట్టమంచివారు అంతకు ముందే కళాపూర్ణోదయం పై కొన్ని తీర్పులు ప్రకటించారు. కట్టమంచివారి తీర్పులే తుది తీర్పులు కావని ప్రాయిడియన్ మన్ విశ్లేషణ శాస్త్ర చికిత్సలో, కొత్త అండాలను లోతులను వెలికి తెచ్చాడు, కృష్ణరావు.

కలకాలం తెలుగులో నిలిచే నవలలు ఏవి? అనే ప్రశ్నకు, ఆ చంటి జానకి సమాధానంగా, మాలవల్లి, ఏకవీర, కీలుబొమ్మలు, చివరకు మిగిలింది, ఆ సమర్థుని జీవయాత్ర, అల్పజీవి ఇవి ఎల్లకాలం నిలుస్తాయని తేల్చారు.

పత్రికలన్నీ కీలుబొమ్మలను ప్రచురించ నిరాకరించాయి. తెలుగు స్వతంత్రంగాబోలు ప్రచురించింది. దీనికి తెలుగులో రెండు నాటికరణాలు వచ్చాయి. కన్నడంలోకి అనూదితమైంది. ఈ మధ్య అందే మూడు నాలుగు నెలల క్రితం పబెల్స్ అనే పేరుతో మాక్మిలన్ కంపెనీ ఆంగ్లంలో ప్రకటించింది.

స్వాతంత్ర్యం అందే ఏమిటి? మానవుడు దానిని ఎలా చోల్పోతున్నాడు? తిరిగి దానిని సాధించే మార్గమేమిటి? వ్యక్తుల కర్తవ్యం ఏమిటి? ఈ జిజ్ఞాసను రేకెత్తించడమే కీలుబొమ్మలు లక్ష్యం.

1947లో రాయ్, మార్క్స్ సిద్ధాంత వైఫల్యాన్ని నిరూపించేసరికి అంతకుముందు మార్క్స్ తత్వంలో ప్రభావితమైన కృష్ణరావు సమాలోచనాశక్తికి, కొరడా దెబ్బ తగిలింది. ఇహ అక్కడనుంచి గోపీచంద్ తో కలిసి ప్రాకృశ్చిమ తత్త్వవేత్తల్ని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టాడు. ఫలితం ఫ్లేట్, అరిస్టాటిల్, కాంట్, హెగెల్లను తెలుగులో పరిచయం చేయసంకల్పించారు. ఫ్లేట్, కాంట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. కాలేజీలో ఉపన్యాసకులుగా పనిచేసే రోజుల్లో మాధ్యమిక వాదం మీద కుతూహలం కలిగి, అతిక్ష్మంలో నాగార్జున కృతులను తీసుకొచ్చి అనువదించారు. అయితే అవన్నీ దొంగలపాలైనవి. నాగార్జునుని విగ్రహవ్యావర్తనని మాత్రం తిరిగి విపుల వ్యాఖ్యతో అనువదించి, ప్రచురించారు. ఈ సమయంలోనే ఫ్లేట్ రిపబ్లిక్ని ఆచరణరాజ్యంగా సంప్రత్ అకాడెమీ అనువదించ జేసింది.

ఆయన చివరి రచన “బొమ్మ ఏడ్చింది.” 1973లో వచ్చింది. ఇందులో, మలానికి రాజ్యానికి సంబంధం ఏమిటి? రాజ్యం మత విషయాలలో జోక్యం చేసుకోవచ్చా? వ్యక్తి జీవితాన్ని రాజ్యం ఏమేర ప్రభావితం చేయవచ్చు? స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం,

ప్రజాస్వామ్యం, తౌకికవాదం, అసమ్మతి హక్కు, విప్లవం, మహాకరుణ అంటే బుద్ధీకరుణ పై నాగార్జునాచార్యుని అభిప్రాయాలు ఏమిటి? - అనే ప్రశ్నలను అంటే ముఖ్యంగా అటువంటి విలువలను దృష్టిలో ఉంచుకొని బొమ్మ ఏర్పడింది' అనే నాటకాన్ని రాశారు. ఇంతకు ఆ “బొమ్మ ఎవరు? ఎందుకు ఏర్పడింది. శాంతి, దాన, వీర, జ్ఞాంతి, ధ్యాన, ప్రజ్ఞలనే షట్పారమితలతో బౌద్ధుల ఆరాధ్యదేవత అయిన షట్పారమితాదేవి: ఆషట్పారమితా దేవీ ఆ బొమ్మ. ఆ ఆరు పారమితులు దేశంలో లోప్తమైనప్పుడు, వాటికి క్షోభ కలిగినప్పుడు, ఆ బొమ్మ ఏడుస్తుంది.

గౌతమీ పుత్రశాతకర్ణికి తల్లి తౌకికతలాన్ని బోధిస్తుంది. నాయనా, నీకేది కావారో చెప్పు. అంతర్ముఖులకు మతం కావాలి. బహిర్ముఖులకు రాజ్యం కావాలి. రాజ్యంతో ఒకేమతం, ఒకే ఆదర్శం ఉండాలనే లేదు. మన రాజ్యం సంకుచితం కాదు. భిన్న మతాలుంటాయి. వీలన్నింటినీ అణచడం సాధ్యమా? నిన్ను బౌద్ధం స్వీకరించమనడం లేదు. మత తత్వం, దురవగాహణం, రాజులుదాని జోలికి పోరాదు. ఉపేక్ష వహించాలి. ద్వేషంతగదు. ఉపేక్ష పాపంకాదు.

ఇక నాకు జి.వి.కె. తో అత్యంత సాన్నిహిత్య సంబంధం చాచావు పాత్రక సంపత్తురాలు పాటు ఉంది. ఆయనతో నేను అప్పుడప్పుడు జరిపిన సాహితీ సంభాషణలనుంచి నేను గ్రహించిన ఆయన సాహితీ తలాన్ని ఇప్పుడు ఆవిష్కరిస్తాను.

301

ఆయన మధ్య తరగతి లేదా దిగువ మధ్య తరగతికి చెందినవాడు. ఆయన మధ్యతరగతి తత్వం పాపికొండలు, ఉడబిందువులు, కీలుబొమ్మలతో ప్రదర్శితమైంది. ఆయన “మధ్యతరగతి నీతిని” “మిడిల్ క్లాస్ మెయిలిటీ”ని రాడికల్ హ్యూమనిస్టు మానకలశంతో గ్రహించి, వాటిల్లో మాను పార్థాన్ని ప్రతిపాదించాడు.

కృష్ణరావుగారి ఉద్దేశంలో, రయితను రచనకు పురికొల్పే ప్రేరకం సార్వత్రికంగా ఏ ఒకటికాదు. ఒకటి ఒకరిని ప్రేరేపిస్తే, వేరొకటి వేరొకరిని ప్రేరేపిస్తుంది. మొత్తంమీద రచయితకు అనుభవం ముఖ్యం. అసన్యమైన అనుభవాన్ని రచయిత పొందినప్పుడు, అది అతనిని రచనోన్ముఖుని చేస్తుంది. కానీ రచయిత అయినవాడు, ఈ అనుభవాన్ని యథాతథంగా చిత్రించాడు. అవ్వకపోయినా విషయం - లేచెంట్ డ్రీమ్ కంచెంట్నుంచి స్వక్త స్వప్నం బిఫ్టే డ్రీమ్ కంచెంట్ - ఎలానిష్పన్నమవుతుందో, అలా ‘వైచిత్రీ’తో రచయిత అనుభవం నుంచి రచన ఉప్పలిల్లుతుంది. ఆత్మాభివ్యక్తికరణ లాలన రచనకు దోహదం చేస్తుంది. రచయిత తన వైయక్తుక పరిమితులను అధిగమించి, అనుభవాన్ని సాధారణీకరిస్తాడు. ఆత్మాభివ్యక్తికరణేచ్ఛ ఎందుకు కలుగుతుంది? అది ఉద్బోధకం.

పరిచ్ఛిన్నమైన, వ్యక్తిగతమైన, జీవితాన్ని దాటి, పరిచ్ఛిన్నమైన సార్వజనీనతను చేరవలెననే తపన రచనకు గలహేతువు. ఆత్మ సాత్త్వికత గావించుకోవాలనే దాహం రచయితకు కారణం.”

మరి ఇంతవరకు చెప్పింది అందరికీ వర్తించేదే. కాని కృష్ణరావుకు వర్తించేది ఏమిటి? ఆయనకు సమాజం సమస్యగ్రస్తం, దానిని పరిష్కరించాలి. ఎక్కువమంది పరులు ఆలోచనా విధానాలను, వారి ఊత పదాలను, నివాదాలను వినివిని, గాను గెడ్డుగాడిలో పడి, అవి తమ స్వంతాలే అని భ్రమ పడతారు. అటువంటి గానుగెడ్డు ఒరవడి నుంచి భ్రాంతి నుంచి, వారిని మేల్కొల్పాలని, ఆయన ఆవేదన. ఇది ఆయన రచనకు ప్రేరకం.

సాహిత్యానికి ధర్మానికి ఆయన దృష్టిలో తేడా ఇలా ఉంటుంది. తోకం కోసం ఏడిస్తే అది కవిత్యం, తన కోసం ఏడిస్తే అది స్వార్థం, తనకోసం తోకం కోసం ఏడిస్తే అది ధర్మం, రెండింటికీసం ఏడ్చినట్లు నటించే, అది రాజకీయం

కొంతమందికి, జీవితం, కళ, వేరు, వేరు. కాని కృష్ణరావుకు అవి రెండు వేరువేరు కావు. జీవిత ప్రవాహానికి ఆధ్వంతాలు లేవు. అదిసాపేక్షం. అనంతసంసారాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మరొకటి కావాలి. పైగా అది వైయక్తికంకాదు. ఆధ్వంత సుసాతమై నిరవేక్షమై సృష్టకాశమై తృప్తినిచ్చే ‘జీవితశకలమే’ కళ. సాహిత్యం సమాజానికి దప్పణమూకాదు, అనుకరణమూ కాదు. అది ఇంద్రజాలమూ కాదు. “ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉండదు,” అని చెప్పడానికి వీలులేనిది. జీవితపు విలువలను నిర్దేశించి వెలుగునిచ్చేది కళ. దీని పరమార్థం నిరసాధిక మధురానుభూతి - పరిమితులు లేని నిర్లిప్త సుఖం - ఆనందం.

కృష్ణరావు తన రచనల ద్వారా చర్చించజేసిన జీవితార్థాన్ని గురించి నేను ఇలా అంటాను: జీవితాన్ని సహజంగా చిత్రించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. మనిషి, సహచార, సానుభవులతో, బుద్ధకరుణతో జీవించాలి. ‘దృష్టి లేక సృష్టి లేదు’ మంచి చెడుగులు లేక కవిత్యం లేదు. మూలల గారడీలో పడి, రోకంటి పాటులను తమ స్వతంత్ర ఆలోచనలుగా ఎంచి, బానిసగా స్వతంత్ర విచార ధారను మనిషి కోల్పోయి, ప్రతుకుతున్నాడు. అలాగై కూడ తాను స్వతంత్రజీవితాన్ని సాగిస్తున్నాననే భ్రమకు మనిషిలో నపుతున్నాడు. ఈ సంచన నుంచి విముక్తి కలుగవేయడం రచయిత ధర్మం. దీని కోసమే దా. జి.వి. కృష్ణరావు తన రచనా వ్యాసంగాన్ని సాగించాడు.

(ఆకాశవాణి. హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో)

“శ్యామలకేదో మహాప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోతున్నట్లయింది. అప్రయత్నంగా ఆమె చేతులు అతడి కంఠావలంబనం పొందాయి. తెలివంది చూచుకొనేటప్పటికి లలాటతిలకం రక్తముక్తాయితమై నాసాగ్రాన ప్రేలుతున్నది.”

ఇక్కడ సమాసస్వభావాన్ని గూర్చి కొంత తెలుసుకొనటం అవసరం. శబ్దం అర్థానికి శరీరం; అర్థం శబ్దానికి ఆత్మ. ఈ శబ్దార్థాలు అవినాథులాయి. సమాసంలో విభిన్నశబ్దాలు, విభిన్న అర్థాలు ఏకాకృతిని పొంది మరొక రమణీయార్థాన్ని బోధిస్తాయి వ్యస్తపదాలు సమాహృతిని చెంది ఏకపదంగా తమను భాసింపచేసుకొంటాయి. అట్లే వాచ్యార్థాలు సమస్తస్థితిని పొంది ఏకార్థబోధకాలు అవుతాయి. అప్పుడు సమాసం భావుక హృదయాలను రసస్పీర్షం చేస్తుంది. ఇక్కడ ‘లలాటతిలకం, రక్తముక్తాయితం, నాసాగ్రం’ అనే అలతి అలతి సమస్తపదాలు వ్యస్తదేహులుగా ఉన్న శ్యామలాధర్మారావుల సమాసస్థితిని, సాత్త్వికభావోదయాన్ని రామణీయకంగా అభివ్యంజితం చేసి సహృదయులను ఆనందపరచుతున్నారని చెప్తాయి. రచయిత ఆవకాశం వచ్చిన ప్రతిసన్నివేశంలో ఇట్టి దృశ్యాలను మధురభావోద్దీపకంగా చిత్రించి మనకు సాక్షాత్కరింపజేస్తారు. ఈ నవలలో రచయిత ప్రదర్శించిన వ్యంగ్యమచోచైభవం అనితరసాధ్యము. వక్రోక్తులు, వ్యంగ్యాత్మకసంభాషణలు ఈ నవలలో పరశ్శతాలు. వాటిని వివరించబూనుకుంటే మరొక సమాలోచనవ్యాసం అవుతుంది. ఆవనిని భావుక విమర్శకులకు వదిలివేయటమైనది.

279

ఈ నవలకు ‘పాపికొండలు’ అన్నపేరు పెట్టటంలోనే రచయితకు గల ప్రతిభ ద్యోతనానం అవుతుంది. పాపికొండలు మధ్య గోదావరి సన్నగా, మహావేగంగా, సుడిగుండాలతో భయంకరంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కొండల మధ్య, ఒక నిర్ణీతమార్గాన జాగ్రత్తగా నావికుడు నౌకను నడుపుకొనలేకపోతే, ఆ నావ సుడిగుండాలలో పడి విశకవితం అవుతుంది; ఆ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకొనిపోతుంది. గలగలమంటూ ఆనందంతో పరవళ్ళు త్రొక్కుతూ ప్రవహించే ఆ గోదావరి - ఆ జీవనది - పాపికొండలు కారణంగానే అంత భయంకరంగా, అంత ప్రాణోపద్రవకరంగా ఉంటుంది.

అలాగే, ఈ నవలలోని పాత్రల జీవనప్రవంతికి అధికారతృప్తితులయిన కొందరు వ్యక్తులు అడ్డుగోడలై నిలుస్తారు. వారి జీవితాలలో సుడిగుండాలు లేవుతారు. ఆ జలావర్తాలలో పడి ఎందరో బలి అయిపోతారు అనీ. వాళ్ళు కొంత జాగరూకతతో, కొంత వివేకంతో ప్రవర్తించి ఉన్నట్లయితే, కొంత సంయమంతో వ్యవహరించి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ జీవిత పర్యవసానం అంత దుఃఖభాజనం అయి ఉండేది కాదనీ ధ్వనింపచేయటానికే రచయిత నవలకు ఆ పేరు పెట్టారు.

ఏవంవిధ వ్యంగ్య మర్యాదతో డా॥ జి.వి.కృష్ణరావు ఎన్నో సద్రచనలు చేశారు. ఈ నవలలో వారు తల్లిదండ్రులు, సంతానం, అధికారులు, అధిక్యులు, ప్రేయసిప్రేయిలు మున్నగువారి సంబంధాలను ఔచిత్యసముపేతంగా, మర్యాదబద్ధంగా, రసోబ్బణంగా, సహజ రమణీయంగా చిత్రించి, పాఠకులలో స్వతంత్రము, వివేకసంపన్నమూ అయిన ఆలోచనను ఉద్దీప్తం చేసిన కవికుశలుడు. జి.వి.కె. భౌతిక శరీరం నేడు లేదు. కాని,

“ఉపేయుషో మపి దివం సన్నిబంధాయినాం|

ఆస్త ఏవ నిరాతంకం కాంతం కావ్యమయం వపుః||”

అన్న అలంకారిక వచనానుసారం కృష్ణరావు మనోహరమయిన కావ్యశరీరాన్ని ధరించినాక లోకంలో విహరిస్తుంటారని అనటంలో అతిశయోక్తి లేదు.

“జయన్తి తే సుకృతిన్ రససిద్ధాః కవీశ్వరాః”

జి.వి.కె.తో ముఖాముఖి

(ఈ 'ముఖాముఖి'లో హితశ్రీ, శ్రీ జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, శ్రీ అన్నవరెడ్డి వేంకటేశ్వరరెడ్డి పాల్గొన్నారు. జి.వి.కె.తో వీరి ముగ్గురికి పావు శతాబ్దంపాటు అత్యంత సన్నిహితసంబంధం ఉంది. ఇంకా నాలుగు రోజులలో శ్రీ ఆరవిందసాహిత్యసేవాసమితి, తెనాలి. శ్రీ గుళ్ళవల్లి సత్యనారాయణగారి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైన సన్మానసభ జరుపనున్న సమయంలో, 26 మార్చి, 1979న ఈ గోష్ఠి నిర్వహణం జరిగింది.

ఈ గోష్ఠికి అక్షరరూపకల్పన చేసింది జి.వి.కె. మూర్తి మత్తాచిత్రణం గావించింది శ్రీ రెడ్డి.

ఇది జి.వి.కె. చివరి వాగ్రూప రచన)

- సంపాదకుడు

★ ★ ★ ★ ★

281

ఆ రోజు ఉదయం కాఫీ త్రాగిన తరువాత ఏమీ తోచడం లేదు. బట్టలు వేసుకొని సైకిలు ఎక్కాను ఎక్కడకు వెళ్ళాలో నిర్ణయించుకోకుండానే. నిర్ణయం మనం తీసుకోకపోతే ఆ పని అలవాటు చేస్తుంది. అనేక సమస్యలను అలవాట్లు పరిష్కరిస్తాయి. ఆరోజూ అదే జరిగింది. నిష్క్రయాత్మకంగా, నిరుద్దేశపూర్వకంగా కూర్చున్న నన్ను సైకిలు అలవాటు చొప్పున జి.వి.కె. గారింటి ముఖం పట్టించింది. జీవితకాలం ఎన్ని షణాలు! అన్ని షణాలలో ప్రతిక్షణమూ నేను జీవిస్తున్నానా? ఆ మాటకొస్తే ఎవరైనా ప్రతిక్షణమూ జీవిస్తారా? నామాత్రానికి నేను ప్రతిక్షణమూ ఉంటున్నానే గాని జీవించడం లేదు. అలా జీవించని కొన్ని షణాలు గడిచేసరికి జి.వి.కె. గారి వాకిలి ముంగిట వాలాను.

ఆయన ఎక్కడో దూరాకాశంలోకి అవలోకిస్తూ తూర్పుముఖంగా మునిగాళ్ళ వేసుకొని సోఫాలో కూర్చోని ఉన్నారు. నాకు సందేహం కలిగింది. ఈయనైనా జీవితంలో ప్రతిక్షణమూ జీవిస్తున్నాడా అని? శుష్కించి, ఎముకలగూడై ఆ దేహం నిష్క్రయాత్మకతను ప్రదర్శిస్తున్నా, ఆయన ఏకాగ్రత, కేంద్రీకృత అవధానం, సమాధ్యవస్థ దానిని కాదంటున్నాయి. సమాధ్యవస్థ ఎంత క్రియాత్మకం! బహుశ ఆయనైనా నాకంటే ఎక్కువ షణాలు జీవిస్తున్నాడేమో! ప్రతిక్షణం కాకపోయినా, కనీసం మరిన్ని షణాలు జీవించే ఆ జీవి దేనిని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు?

చివరి అంకెను తిప్పిన తరవాత మొదటి నాలుగు అంకెలను గుర్తుపెట్టుకొని, వేటితో కలిపి మొత్తం అయిదు అంకెల సంఖ్యను మ్రోగించే టెలిఫోన్ డయలింగ్ వ్యవస్థకు స్పోటసిద్ధాంతంలోని ‘ఆకాంక్ష’కు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించా? అప్పటి ఆచార్యునిగార్లునుడు ఇరవయ్యోశతాబ్ది ఐన్‌స్టైన్ సిద్ధాంతాన్ని ముందుగా ఊహించాడా లేదా అనా? కవితాశిల్పానికి ఫ్రాయిడ్ స్వప్నశిల్పానికి మధ్య సారూప్యతల గురించా? “అపోహ” వాదం ధ్వనిసిద్ధాంతాన్ని వరామర్శించే తీరు గురించా? మరి దేనిని గురించి?

అలిండియారేడియో, విజయవాడ నుంచి పదవీవిరమణ చేసిన తరవాత, ఈ పదవీవిరమణకు అనుషంగిక అంత్యానికి మధ్య ఉన్న వానప్రస్థంలో ఈయన జీవిస్తున్నాడా? యువతను ఆదరించే ఈ ప్రపంచకంలో, ప్రయోజకత్వానికి పట్టంకట్టే ఈ ప్రపంచంలో, విజయాన్ని కొలబద్దగ పరిగణించే ఈ ప్రపంచంలో పదవీవిరమణ తరవాత అనుషంగిక అంత్యంకోసం ఎదురుచూచే అందరిలాగే జీవిస్తున్నాడా?

కాదు, తన వేదాసంపత్తితో ప్రతిక్షణమూ జీవిస్తున్నానని, జీవితం అమూల్యమైనదని, నిరాశానిస్పృహలకు తావు లేదని, అనుషంగిక అంత్యం సమీపించేవరకు సృజనాత్మకంగా క్రియాత్మకంగా, ప్రభావోత్పాదకంగా జీవించవచ్చని ఋజువు చేస్తున్నారని అనిపించింది ఆయన ఏకాగ్రత చూస్తుంటే.

నవల, నాటిక, కావ్యం, దర్శనం, కథ, కథానికలలో దేనిలో అయినా గంభీరవిషయాన్ని లోతుగా తేలికగా చెప్పి, దర్శనాలలోగూడ మధ్య మధ్య వక్రోక్తి హాస్యాలను జోడించి, రసెల్ అనిపించుకున్న కావ్యానుశీలననుడా ఇతడు?

గ్రామీణ మధ్యతరగతి జీవితాన్ని విశ్వసించి, “కీలుబొమ్మలు”లో “పాపిండలు”లో “ఉదబిందువులు”లో మధ్యతరగతి నీతి (Middle class Morality)ని రాడికల్ హ్యూమనిస్టు మానకలశంతో గ్రహించిన మానుషార్థప్రతిపాదకులా ఈయన?

సమాజంలో ఆహారం అందరికీ సమంగా అందనంత కాలం, వ్యాసుడైనా ఈశుడైనా “భిక్షాపాత్ర”ను బద్దలుకొట్టి కమ్యూనిస్టు అవుతాడని తమ వ్యాసనిష్కేసనంలో చెప్పింది వీరేనా?

నాగార్జునపర్వతాన్ని ఏకకేల కీలించి, మానకలశుని దర్శనం ‘విగ్రహవ్యావర్తన’ని. తెలుగులో, తెలుగుగడ్డ కందించి, అందులో సత్కార్యవాదులకు ‘అన్నమలములభేదా’లని విప్పిచెప్పిన పరమదార్శనికుడా?

అటు ఫ్లేటో, ఆరిస్టాటిల్, కాంట్, హ్యూమ్, హేగెల్ దర్శనాలను, ప్రాచీన భారత దర్శనాలనే గాక, ఇటు ప్రాచ్యపాశ్చాత్య కావ్యాలను కావ్యానుశాసనాలను అవహాసనపట్టి, కావ్య మీమాంస రససిద్ధాంతాలను నిగ్గుతేల్చి, మమ్మటుడు పారుగింటివాడన్నట్లు భాసిల్లి, శ్రీ తాపీ ధర్మారావు 'హృదయెల్లాసం'పై, డా॥ పాటిబండ్ల మాధవరాయ శర్మ "మహాభారతంలో ఛందోశిల్పం"పై సమగ్రంగా, సాధికారంగా బృహత్పమీక్షల (ఈ రెండు సమీక్షలు కృష్ణరావుగారి 'నవతోరణం'లో ప్రచురితమయ్యాయి. వీటిని రెండు డాక్టరేట్ పట్టానికి సరిపోయే వ్యాసాలనవచ్చు. తాపీవారు జి.వి.కె. విమర్శకు కై మోడ్పులర్పించారు) ను చేసిన కవితాతత్వజ్ఞులా ఈయన?

ఆయనను గురించి నాలో ఆలోచనలు ఇలా వరుగులు తీస్తున్న సమయంలో యాదృచ్ఛికంగా హితశ్రీ, జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అక్కడకు రావడం జరిగింది. వారి పాదధ్వనితో ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. అప్పటివరకు నేను అలాగే నిలబడి ఉన్నాను. వారు నా రాకను గమనించనూ లేదు, నా ఉనికిని గుర్తించనూ లేదు. "ఏమిటి విశేషం? ముగ్గురు ఒకే మాట కూడబలుక్కొని వచ్చారు" అన్నారాయన.

"యాదృచ్ఛికం. మేము ముగ్గురం కలిసి రాలేదు" అని చెప్పాము. అప్పుడు 283 కూర్చోవని మాకు ఆయన ఆసనాలు చూపించారు. పిచ్చాపాటీ కబుర్ల ఆరంభమయ్యాయి. మధ్యలో "మన ఈ యాదృచ్ఛిక సమావేశాన్ని ఎందుకు సాహిత్యగోష్ఠిగా మార్చగూడదు?" అని నేను ప్రతిపాదించాను. అందరూ తలలూపారు. మీరాక యాదృచ్ఛికమైనా, మీ ప్రతిపాదన పూర్వనిర్ణీతమే నన్నమాట; అయితే కానివ్వండి అన్నారు జి.వి.కె. "ఏమండీ! కృష్ణరావుగారూ! మీ ఉద్దేశంలో అసలు రచయిత ఎందుకు వ్రాస్తాడు? వ్రాయడానికి అతనిని ప్రేరేపించేది ఏది? శ్రీ శాస్త్రి గోష్ఠి ప్రారంభించారు. "సార్వత్రికంగా అందరిని ఏ ఒకటి ప్రేరేపిస్తుందని చెప్పలేము. ఒకటి ఒకరిని ప్రేరేపిస్తే, మరొకరిని మరొకటి ప్రేరేపిస్తుంది. మొత్తంమీద ఎవరికైన 'అనుభవం' ముఖ్యం. అనన్యమైన ఒక అనుభవాన్ని రచయిత పొందినప్పుడు అది రచయితను వ్రాయసంకల్పించ జేస్తుంది. కాని రచయితైన వాడు ఈ అనుభవాన్ని యథాతథంగా చిత్రించడు. అవ్యక్తస్వప్న విషయం (Latend dream content) నుంచి వ్యక్తస్వప్నం (Manifest dream) ఎలా రూపొందుతుందో అదే 'వైచిత్ర్య'తో రచయిత అనుభవం నుంచి రచన ఉప్పతిల్లుతుంది.

"ఆత్మాభివ్యక్తికరణ లాలస రచనకు దోహదం అవుతుంది. రచయిత తన వైయక్తిక పరిమితులను అధిగమించి అనుభవాన్ని సాధారణీకరణం చేస్తాడు. ఆత్మాభివ్యక్తికరణేవు

ఎందుకు కలుగుతుంది? అది ఉద్బోధకము. పరిచ్ఛిన్నమైన, వ్యక్తిగతమైన జీవితాన్ని దాటి అపరిచ్ఛిన్నమైన సార్వజనీనతను చేరవలెననే తపన రచనకు మూలహేతువు. ఆత్మ సాత్కృతి గావించుకోవలెననే దాహం రచనకు కారణం.”

“అయితే మీ రచనకు ప్రధానప్రేరకశక్తి ఏదో చెప్పుతారా?” అడిగారు శాస్త్రిగారు.

“నాకు ప్రేరకమైనవి కొన్ని ఉన్నాయి సమాజం సమస్యగ్రస్తం. దానిని పరిష్కరించాలని ప్రతివాడు ఆలోచిస్తాడు. అయితే ఈ ఆలోచించేవారిలో ఎక్కువమంది, పరుల ఆలోచనావిధానాలను, వారి ఊతపదాలను పదే పదే ఆలకించడం వల్ల, గానుగెద్దు గాడిలో పడి, అవి తమ స్వంతాలే అని భ్రాంతిలో పడతారు. ఈ గానుగెద్దు ఒకపడి (Cliche) నుంచి, భ్రాంతినుంచి అటువంటివారిని మేల్కొల్పాలని నా ఆవేదన. ఈ భావనే నా రచనకు ప్రేరకం.”

‘సాహిత్యానికి ధర్మానికి తేడా ఏమిటంటారు?’ హితశ్రీగారు ప్రశ్నించి, కుతూహలాన్ని మాలో రేకెత్తించారు. అంతే! జి.వి.కే. ఏదో ఊహాలోకాన్నుంచి అన్నారు-

284

‘లోకంకోసం ఏడిస్తే అది కవిత్వం, తనకోసం ఏడిస్తే అది స్వార్థం, తనకోసం లోకంకోసం ఏడిస్తే అది ధర్మం, రెండింటికీసం ఏడ్చినట్లు నటించే అది రాజకీయం.’

“కళ కళ కోసమే అంటారుగదా, దానిపై మీ అభిప్రాయం?” అడిగాను నేను చర్చను మలుపుతున్నాను.

“ఈ సిద్ధాంతాన్ని తాత్త్వికంగా మొట్టమొదట ప్రతిపాదించినవాడు క్రోచే. ‘జీవితం వేరు, కళ వేరు’ అని భావించిన కొందరు క్రోచే సిద్ధాంతాన్ని అపార్థం చేసుకొని విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేశారు. నాకు జీవితం, కళ వేరు వేరు కావు. అవి రెండూ ఒకటే. జీవిత ప్రవాహానికి (సంసారానికి) అద్యంతాలు లేవు. అది సాపేక్షం. అనంతసంసారాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ‘మరొకటి’ కావాలి గదా. పైగా అది వైయక్తికమూ కాదు. ఆద్యంత సహితమై, నిరపేక్షమై, స్వప్రకాశమై తృప్తినిచ్చే ‘జీవితశకల’మే కళ.

“సాహిత్యం సమాజానికి దర్పణం కావాలంటారా?”

“సాహిత్యం సమాజానికి ప్రతిబింబమూ కాదు, అనుకరణమూ కాదు. అది ఇంద్ర జాలమూ కాదు. ‘ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉండదు’, అని చెప్పడానికి వీలు లేనిది.’

“సాహిత్యం సమాజాన్ని మలుస్తుందటారా?” శ్రీ శాస్త్రి అడ్డుకొన్నారు.

“జీవితపు విలువలను నిర్దేశించి వెలుగు నిచ్చేది కళ. దీని పరమార్థం నిరవధిక మధురానుభూతి - పరిమితులు లేని నిర్దిష్టసుఖం - ఆనందం.”

“వర్తమాన సాహిత్యం పోకడలను గురించి మీ అభిప్రాయం?”

“This won't do” అని పెదవి విరిచారు.

“సాహిత్యవికాసంలో పత్రికల పాత్రను గురించి చెప్తారా?”

“సర్వానికి మూలం పత్రికలే. మరి సాహిత్యం మాటవేరే చెప్పవలసిన పని ఏముంది? సాహిత్యవికాసంలో, ఉత్తమసాహిత్యం రావడంలో, సాహిత్యాభిరుచిని పెంపొందించడంలో పత్రికల పాత్ర అనన్యము. ఈనాటి సాహిత్యస్థితికి మన పత్రికలే నిదర్శనం.”

“సమాజం రోజు రోజుకు సంక్లిష్టమవుతున్నది. రచయిత అవగాహనను అది దాటి పోతోంది. అందుకని రచయిత సరైన సాహిత్యరచన చేయలేకపోతున్నాడు. మీరేమంటారు?”

285

‘సాహిత్యం సహృదయ హృదయైకవేద్యం. సంస్కారభేదాన్ని బట్టి అనుభూతిలో తేడా లుండడం సహజం. ఒకరి అనుభూతి వేరొకని అనుభూతితో ఏకీభవించనంతమాత్రాన అది ఉత్తమ సాహిత్యం కాదనలేము. తెలుపును చూస్తున్నప్పుడు దాని ధవళిమ అందరికీ ఏకరీతిలో గోచరమవుతుందని చెప్పలేము. అందుకని దానిని తెలుపు కాదని అనలేము. A nation gets the literature it deserves.’

‘మన సమాజనం సరిగానే ఉందంటారా? అంటే మన సమాజాన్ని ఏ విలువలు నిర్దేశిస్తున్నవంటారు?’

“నైతికవిలువలు పూర్తిగా పడిపోయాయి. నీతి లోపించిన జాతికి గతి, మోక్షం లేదు. త్యాగం లేని నైతిక విలువలు లేవు. స్వాతంత్ర్యం పేరుతో వెర్రిమొగ్గి వేషాలు వేయడం జరుగుతోంది. ఇల్లాలు, కేవలం తన స్వాతంత్ర్యమే పరమార్థమనుకొంటే, మగనిమేలు, బిడ్డల మేలు కుంటుపడడమే కాక, తన మేలుకు గూడ చేటు వాటిల్లుతుంది. ఈనాటికి మన విలువలు ఏమైనా శేషించి ఉంటే, అవి రామాయణ, భారతాదులచే దిద్దబడ్డవే”.

మీ రచనలలో మీరు దర్శింపజేసిన జీవితార్థం ఏమిటి? అని చివరిగ ప్రశ్నించాను.

‘జీవితాన్ని సమగ్రంగా చిత్రించామని ఎవరూ చెప్పలేరు. జీవితం అపారం. దానికి చెలియలికట్ట వేయడం ఎవరి తరం? ఒక ఒడ్డును చూపి, అది సాగరమో సరోవరమో చెబుతాము. అప్పటికప్పుడు ఆయా పరిస్థితులలో కలిగిన అనుభూతుల మీద ఆధారపడి వ్రాయడం జరుగుతుంది. నా రచనలలో నేను చెప్పదలచుకొంది ఒక్కటే; మనిషి సహకార, సానుభూతులలో జీవించాలి. ‘దృష్టిలేక స్పృహలేదు.’ ‘మంచి చెడుగులు లేక కవిత్వం లేదు.’ మాటల గారడీలో పడి, వాటికి బానిసలమై స్వతంత్రంగా ఆలోచించలేకపోతున్నాము. అలా అయిపోయి గూడ ఇంక మనం స్వతంత్రంగా విచారం సాగిస్తున్నామనే ఆత్మవంచనకు లోనవుతున్నాము. ఈ వంచన నుంచి విముక్తుల్ని చేయడం రచయిత ధర్మం. దీనికోసం ప్రయత్నించాను.’

“చివరి ప్రశ్నండి. మీరు ఆయాసంతోగూడ ఇంత ఓపికగ, దీర్ఘంగా సమాధానాలిచ్చారు. మరొక అవకాశం లభిస్తే, మీరు ఇదేరకం జీవితాన్ని తిరిగి కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నారా?”

“With no regrets”

వ్యక్తిచేతన

రచన: హితశ్రీ

తెలుగు సాహిత్యంలో వ్యక్తిని గురించి, వ్యక్తి కర్తవ్యాన్ని గురించి, సమగ్ర వ్యక్తిత్వ పూర్ణోదయాన్ని గురించి తీవ్ర జిజ్ఞాసను రేకెత్తించిన ఏకైక రచయిత డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణారావుగారు. కృష్ణారావు గారి జీవితాన్ని, సాహిత్యాన్ని పరిశీలిస్తే మానవుడి స్వాతంత్ర్యానికి సంబంధించిన ఒక తాత్విక దృక్పథం వారి జీవితాన్నీ, సాహిత్యాన్ని కూడా ప్రబలంగా ప్రభావితం చేసిందని స్పష్టమవుతుంది.

కృష్ణారావు గారిని ఉద్రూతలూపి, ఊపిరాడకుండా చేసిన ప్రధాన భావన వ్యక్తి చేతన. వ్యక్తి సామాజిక జీవి, ఆర్థికజీవి, రాజకీయ జీవి, సంస్కృతిక శక్తులు మానవుడిని ఎలా శాసిస్తున్నాయి? వీటిని మానవుడు ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాడు? సీసాల్లో ద్రవంగా మారిపోతున్నాడా? పర్వత శిఖరంలా నిలబడుతున్నాడా? మబ్బుల్ని చెదరగొట్టే ప్రభంజనమవుతున్నాడా? పిట్టలా ఎగిరి పోతున్నాడా? గుడే పదిలమనుకుంటున్నాడా? అడవిలో మానవుతున్నాడా? గిరి గీసుకుకూర్చుంటున్నాడా? అసలు మానవుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి? మానవుడి స్వభావం ఏమిటి? అతని లక్షణం ఏమిటి? కర్తవ్యం ఏమిటి?

287

ప్రేరణలకి స్పందించటం తప్ప వేరే మానవ స్వభావం అనేదేం లేదని ఒకవాదం. మానవుడు పరిస్థితుల వారసుడు, పరిస్థితులని బట్టి ఒక వ్యక్తి దొంగ కావచ్చు, ఋషి కావచ్చు అని ప్రవర్తనవాదం అంటుంది. తత్త్వశాస్త్రం, రసాయనిక శక్తులవల్ల జీవితం నిర్ణయమవుతుంది. విశ్వమంతా అంతే. ఇంకా కారణాన్ననుసరించి మనిషి జంతువులా యాంత్రికంగా ప్రవర్తించటమే కాని స్వేచ్ఛాచరణకి అవకాశంలేదు. ఆదర్శవాదం కూడా మానవుడి స్వేచ్ఛాభీష్టాలని సర్వమానవ శ్రేయానికి లోబరించింది. ఆమనవులంటే ఒక సర్వసాధారణ దైవాంశపంతుకొన్న వాళ్లు కనుక ఏ మానవుడి స్వేచ్ఛ అయినా సర్వ మానవ శ్రేయోసాధనకి పరిమితం. లక్ష్యవాదం, లేదా సాధనవాదం వస్తువుల భావన వాటి ఫలితాల భావనకంటే వేరు కాదనీ, అనుకొన్న లక్ష్యం ఏ సాధన సాధిస్తే అదే సత్యమనీ అంటున్నది. ప్రతికూల వాతావరణాన్ని మానవుడు అనుకూలంగా మలమకొంటాడనీ, స్వేచ్ఛాయంత వాతావరణంలో సమాలోచన సత్ఫలితాలనిస్తుందనీ లక్ష్యవాదులు నమ్మకం. ఇక అస్తితత్త్వ వాదం తక్షణానుభవమే మానవుడి లక్ష్యమనీ, తద్వారా మాత్రమే నిజమైన అస్తిత్వాన్ని అనుభూతి పొందుతాడనీ, ఇలాంటి అనుభూతి పూర్తిగా ఆత్మశ్రయ స్థితిలోనే

జరుగుతుందనీ, ఈస్టిలో తనని ఏకాకిగా తెలుసుకోవడమే నిజమైన స్వేచ్ఛ, ఇదే అన్ని నైతిక విలువలకీ ఆధారం. అసలు మానవుడే విశ్వానికి కేంద్రం. మిగతాదన్నీ అతనికి అనుబంధించినవి. మానవ వ్యక్తి ప్రధాన లక్షణం ఏ బంధాలులేన స్వేచ్ఛ. సమాజం మానవ వ్యక్తికోసం ఉన్నది కాని అతను సమాజం కోసం కాదు అంటారు. అస్తీత్వవాదులు. వ్యక్తిని కాక వర్గాలని మాత్రమే గుర్తిస్తూ మార్క్సిజం మానవుడిని కేవలం ఆర్థిక దృష్టితోనే అర్థం చేసుకొంటుంది.

ఇలా మానవుడిని గురించి, అతని స్వాభావాన్ని, ప్రవర్తనని, అస్తిత్వాన్ని, స్వేచ్ఛని గురించి వివిధాభిప్రాయాలున్నాయి. వ్యాఖ్యానాలున్నాయి. వీటి బాగోగుల్ని యుక్తిక్తంగా చర్చించటం ఆలోచనా పరుల కర్తవ్యం. అనుభవానికి స్పందించి, అంతస్సూర్తి పొంది, ఆ వెలుగులో ఒక తాత్విక దృక్పథంతో మానవుడి స్థితిని గురించి మానవవ్యక్తి కర్తవ్యాన్ని గురించి తాను దర్శించిన సత్యాన్ని కళాత్మకంగా నిజాయితీతో ప్రదర్శించటం రచయిత బాధ్యత, కర్తవ్యం.

డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావుగారు సృజనాత్మక రచయితగా ఈ బాధ్యతను అపూర్వంగా నిర్వర్తించిన విషయాన్ని దిజ్మిత్రంగా ప్రస్తావించటమే ఈ వ్యాసం ఉద్దేశం.

288

కృష్ణరావుగారు మొదటినుంచీ రాజకీయాలకి లీప్రంగానే స్పందించారు. మొదట్లో మార్క్సిజం ప్రభావానికి లోనయ్యారు. ఆదృక్పథంతో కొన్ని రచనలు కూడా చేశారు. ఆ తరువాత అనాటి మేధావుల్ని ఆకర్షించిన ఎం. ఎన్. రాయ్ రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ వీరిని ఆకర్షించింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత రాయ్ చెప్పినట్లు ప్రపంచ ప్రజాస్వామ్యం ఫాస్ట్ రాజ్యాలను ఓడించటంలో భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ప్రసాదించాలి. ఆ సందర్భంలో రాడికల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ డెప్రూడూన్తో ఏర్పాటు చేసిన రాజకీయ మహాసభకి కృష్ణరావు గారు హాజరయ్యారు. అది తన జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు అని కృష్ణరావు గారు “నా సాహిత్య యాత్ర” అనే వ్యాసంలో ఉదహరించారు. ఆ సమావేశంలో ఎం. ఎన్. రాయ్ రాజకీయ పక్షాలు అధికార కాంక్షతో మానవ స్వాతంత్ర్యాన్ని ఎలా భక్షిస్తాయో వివరించాడు. కమ్యూనిజాన్ని ప్రతిపాదించే నవ్యమానవ వాదాన్ని నిరూపించాడు. కృష్ణరావు గారికి అదంతా యుక్తియుక్తంగానే కనిపించి దిగ్రాంతి కలిగింది. ఈ సంగతి తను ఎందుకు ముందుగానే ఆలోచించలేదు? “నాయకులు చెప్పే ప్రతి మాటకూ తల ఆడించటమేనా నా పని? గంగిరెద్దుకూ నాకూ తేడా ఏమిటి?” అని వ్యభచించారు. స్వతంత్ర విచారానికి తాత్విక చింతన అవశ్యకమని భావించి ప్రాచ్యపాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రాల్ని మధించారు. ప్లేట్ ఆచరణవాదం, కాంట్ పరచత్స వాదం,

డ్యూయీ లక్ష్యవాదం, సార్వత్రిక అస్తిత్వవాదం, ఆర్యనాగార్జునుడి శూన్యవాదం కృష్ణరావుగారి ఆలోచనల్ని ప్రబలంగా కదిలించినట్లు లోస్తుంది. అయితే కృష్ణరావుగారు చివరి దాకా తమ భావాల్లోనూ, నిజనన్నివేశాల్లోనూ స్వతంత్రులుగానే ఉండిపోయారు. ఏ విషయ పరిస్థితిలోనూ తమ నమ్మిన విలువల్ని త్యజించలేదు. ఏ భయానికీ, ఏ లోభానికి వ్యక్తిత్వం తలవంచలేదు.

జీవితానుభవాలూ, తాత్విక చింతనా కృష్ణరావుగారి భావశ్రవణంలో కలిగించిన తీవ్ర సంచలనం వారిలో వ్యక్తి చేతనని ప్రజ్వరిల్లజేసింది. వారి కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెప లాడించే “కీలుబొమ్మలు”, “పాపికొండలు” నవలల్లో, “బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకంలో స్పష్టంగా, “ఆదర్శశిఖరాలు” నాటికా సంపుటిలోనూ నాటికల్లో స్పష్టాస్పష్టంగా గోచరించేది వ్యక్తి భావనే, వ్యక్తి ప్రాధాన్యతే, వ్యక్తి దృఢీకరణావశ్యకతే వ్యక్తిలో వ్యక్తిచేతనని ఉద్దీపింప చేసి, వ్యక్తి ధర్మాన్ని సుప్రతిష్ఠితం చెయ్యటమే కృష్ణరావు గారి సాహిత్యంలో ప్రధానాంశంగా పరిశీలకులకి వెల్లడవుతుంది. “ధర్మమనేది కేవలం కర్మక్షేత్రానికి సంబంధించినది. మానవుని పరమార్థకంగా స్వీకరించి ఆత్మనాశనానికి పాల్పడక వివేకంతో తనకు తానుగా అంతఃకరణం నిశ్చయించిన కర్మ ధర్మం” అని, “రాజకీయాలు - రచనలు” అనే వ్యాసంలో కృష్ణరావుగారే నిర్వచించారు. ప్రతికూల శక్తులకి తల ఒగ్గకుండా తన మనసుకి ధర్మమని తోచిన కర్మని ఆచరించి, మానవుడు వ్యక్తిగా తన స్వాతంత్ర్యాన్ని ఉనికినీ నిలబెట్టుకోవాలని కృష్ణరావుగారి సందేశం.

289

ఈ సందేశాన్ని “కీలుబొమ్మలు” నవల మనకి ధ్వన్యార్థకంగా స్ఫురింపజేస్తుంది. స్వాతంత్ర్యం అంటే ఏమిటి? మానవుడు అస్వతంత్రుడు ఎందుకవుతున్నాడు? ఏ శక్తులు అతన్ని శాసిస్తున్నాయి? వ్యక్తుల కర్తవ్యం ఏమిటి? ఇలాంటి స్రగ్గులకి సమాధానాలు వెతకటమే “కీలు బొమ్మలు” నవల లక్ష్యం. ఇందులో పాత్రలు ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక పరిస్థితులకి క్రమక్రమంగా కీలుబొమ్మలై ప్రవర్తిస్తాయి. అంతఃకరణ బోధల్ని పెడచెవిని పెట్టి, తమ ప్రవర్తనని సమర్థించే బలమైన హేతువుల్ని వెతుక్కుంటాయి. అంతఃకరణని తెలిసీ తెలియకుండా వంచింది అసత్యాన్ని సత్యంగా భ్రమించే స్థితికి వస్తాయి. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితుల్ని చెయ్యి జారనీయకుండా నివారించగలిగే స్థితిలో ఉండి కూడా, తమ వ్యక్తిత్వాన్ని దృఢంగా నిలబెట్టుకునే శైల్యం లేక పరిస్థితులకి క్రమంగా కీలుబొమ్మలై పోతాయి. ఈ పరిస్థితి చేజేతులా తెచ్చుకొన్నదే. మానవుడు స్వతంత్రుడు, అతను స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోతే అది ప్రాజెడి; ఆ స్థితికి లానే కారణం అనే కళార్థక హెచ్చరిక “కీలు బొమ్మలు” నవల . అంతేకాని మానవుడు పరిస్థితుల కీలుబొమ్మ

స్వచ్ఛందము

అని నిరూపించటం కాదు. వ్యక్తి చేతనని తట్టి మేల్కొల్పి మానవుడికి తన కర్తవ్యాన్ని సీమంగా జ్ఞాపకం చెయ్యటమే “కీలుబొమ్మలు” ధ్యేయం.

ఈ నవల ఇతివృత్తం ఓ గ్రామంలోని మోతుబరి రైతు పుల్లయ్య, యువ పారిశ్రామికవేత్త చంద్రశేఖరం కేంద్రాలుగా ఆ గ్రామంలో కొందరి వ్యక్తుల చుట్టూ తిరుగుతూ వాళ్ళని వాళ్ళ వ్యక్తిధర్మాన్ని విస్మరింపచేసే కీలుబొమ్మలుగా ఆడించి గ్రామంలో సంక్షోభం సృష్టించే ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక శక్తుల విలయ లాండవాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తలో గ్రామంలో కాగిలాలు మిల్లు స్థాపించిన చంద్రశేఖరంకి అయిదు వేల రూపాయల ఋణానికి పుల్లయ్య అడ్డుంటాడు. లాభాలు లేక కాగిలాలు మిల్లు మూలబడి చంద్రశేఖరం చిక్కుల్లో పడతాడు. ఈ స్థితిలో పుల్లయ్య అతనికి అడ్డుండ లేదనే అబద్ధం ప్రచారమవుతుంది. అబద్ధం ఆదాలనే ఉద్దేశం ఏ మాత్రం లేకపోయినా, అతని ఉపేక్షపల్ల పరిస్థితి విషమించి, ఆ అబద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటే కలిగే పరిణామాలకి భయపడి, ఏవేవో హేతువులతో తనని సమర్థించుకొంటూ చివరికి చంద్రశేఖర్ మీద ఫోర్వరీ కేసు బనాయించే స్థితికి పుల్లయ్య దిగజారి పోతాడు. ఇది గ్రామంలో కక్షలకి ఆజ్యం పోస్తుంది. ఇళ్ళూ వాములూ పరశురామ స్త్రీలి అవుతాయి. కక్షలకి, కసికి కీలుబొమ్మలైన మోతుబరి ఆసామి పుల్లయ్య, హరిజనాశ్రమ సంస్థాపకురాలు అమ్మాయమ్మల జోక్యంతో ఊళ్ళో మలబార్ స్పెషల్ పోలీసు దళం దిగి ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలకి హాని వాటిల్లి గ్రామం సంక్షోభానికి గురి అవుతుంది. పుల్లయ్య భార్య లక్ష్మమ్మ పట్నంలో చదువుకొంటున్న అతని కుమార్తె సీత, పట్నంలో ఏ మూలో రత్నశాస్త్రం వదులుతూ సత్యాన్వేషణలో నిమగ్నుడైన నడుదేశాలుగల అతనికుమారుడు రామారావు, పుల్లయ్య బీద గుమాస్తా సత్యనారాయణ, ఆడర్బభావాలున్న డాక్టర్ వాసుదేవ శాస్త్రి ఏదో దశలో సృష్టాసృష్టంగా నైనా నిజం తెలుస్తున్నప్పటికీ తర్కవిత్కాలతో ఘ్రాసలు సృష్టించుకొని అచేతనలో రక్షణ వలయాలు ఏర్పచుకొని కర్తవ్య విముఖులవుతారు. చంద్రశేఖరం పుల్లయ్య దౌష్ట్యంలో తన బలహీనతల్ని కప్పిపుచ్చుకొంటూ పతనానికి చేరువైతాడే కాని పరిస్థితులకి ధైర్యంగా ఎదుర్కొని నిలబడలేక పోతాడు. ఆడర్బవంతుడైన డాక్టర్ కూడా. విధిసశాస్త్రా జరిగిన సంఘటన నెపంగా గ్రామం విడిచి పరిస్థితుల్నించి పరారీ చిత్తగిస్తాడు. చివరికి చంద్రశేఖరంకి జైలుశిక్ష పడుతుంది. పుల్లయ్యకి సన్మానం జరుగుతుంది. అధర్వం జయిస్తుంది. పుల్లయ్య గుమస్తా ఉన్నాదియై రాత్రి లైబరీ అరుగుమీద చేరి “యదాయదాహి ధర్మస్యగ్లానిర్భవతి” “శ్లోకం పఠిస్తుండడంతో నవల ముగుస్తుంది.

ఈ శ్లోకంతో నవల ముగించటంతో అర్థం ఎవరో ఎప్పుడో అవతరించి ఉద్ధరిస్తారని కాదు. వ్యక్తిచేతనతో మానవుడు తన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి, అంతఃకరణానుసారంగా కర్తవ్యస్మృతుడై, తన ధర్మాన్ని నెరవేర్చి, తన జీవితాన్ని శ్రేయోదాయకంగా తానే నిర్మించుకోవాలని ధృని; కృష్ణరావు గారికి మానవుడిపట్ల ఆ విశ్వాసం ఉంది.

“పాపి కొండలు” నవలలోని కొన్ని ప్రధాన పాత్రలు మనకి ఆ విశ్వాసం కలిగిస్తాయి. సుడి గుండాలతో నిండిన గోదావరిలో పాపి కొండల మధ్యనించి ప్రయాణించాలంటే ఎంతో మెలకువ, నేర్పు, స్థైర్యం కావాలి. లేకపోతే నౌక తునాతునకలవుతుంది. జీవితంలో అధికారమూ అంతే. ఏ మరితే రాజకీయ సుడిగాండాలు మానవుడిని భ్రష్టుణ్ణి చేస్తాయి. ఇదే “పాపి కొండలు” నవల సందేశం. “స్వతంత్ర భావోన్మేషం, హేతుబద్ధ ఆలోచన - ఇవే ఈ నవలకు లక్ష్యాలు” అధికారం ఎందుకో నిర్ణయించుకొని, అధికార సంపాదనలో రాజకీయ సుడిగుండాలు రేపి, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ ధర్మారావు అనే యువకుడు వ్యక్తి చేతననీ, స్వాతంత్ర్యాన్నీ, హేతువునీ క్రమంగా కోల్పోయి, విలువలకి తిలోదకాలిచ్చి భ్రష్టుడయ్యే వైనమే ఈ నవల ఇతివృత్తం. రాజకీయ నాయకులు స్వార్థంతో మానవ జీవన ప్రపంతిలో ఎలా సుడిగుండాలు రేపి, తమ జీవితాన్ని, ఇతరుల జీవితాల్ని ఎంత భయంకరంగా మార్చివేస్తున్నారో ఈ నవల కళ్ళకి కట్టినట్టు చిత్రిస్తుంది. అయితే ధర్మారావు పాత్రకి ప్రతిగా కొన్ని పాత్రల ధృవతారలై ప్రకాశిస్తూ మానవుడి విజయానికి సంకేతాలుగా నిలిచిపోతాయి. ఎటువంటి విపరీత విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ తాను నమ్మిన విలువల్ని త్యజించక అచంచలంగా నిలిచిన మహాపండితుడు, వైదిక ధర్మానుష్ఠాత అయ్యన్న శాస్త్రి, కర్తవ్యపాలనం చెయ్యటమే ధర్మమని భావించే సంయమింధ్రుని వంటి మాస్టారు గురుమూర్తి, నిర్దిష్టుడు, పీఠరాగి, వివేచనాశీలి హెడ్ మాస్టర్ మూఢవదాపు, భాష్యంత వైయాకరణుడు, ఆయుర్వేద వైద్యుడు, తన వృత్తిని డబ్బుకోసం కించపరచని స్వతంత్రుడు బసవయ్య, సాహితీ ప్రేమిడు, న్యాయం ధర్మం తప్పినదవటమంటే జుగుప్స చూపే అతని కుమారుడు ఇంగ్లీషు డాక్టర్ ప్రసాద్, నిర్మల స్పటికమణి శారద మానవుడి స్వతంత్ర సైనికపత్రికీ సీరాజనాలిస్తూ, విలువలకి పట్టం కట్టిమానవుడి భవిష్యత్తులో నమ్మకం కలిగిస్తారు. “పాపి కొండలు” అసంపూర్తి నవల కావటం దురదృష్టం.

“బొమ్మ ఏడ్చింది” నాటకం మతానికీ, విలువలకీ సంబంధించిన దార్శనిక విషయాన్నీ, నీతితో మతానికీ, ప్రభుత్వంతో మతానికీ గల సంబంధాల్నీ వెలుగులోకి తెస్తుంది. ఆర్య నాగార్జునులు బొడ్డుడు. రాజైన గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి వైదిక మత పక్షపాతి.

ఈయన ఏలుబడిలో శ్రీ పర్వతం మీద బౌద్ధారామాన్ని నెలకొల్పి విద్యా బోధన, వైద్య చికిత్స చేస్తుంటారు నాగార్జునులు. మత దురభిమానంతో పరమత అసహనంతో శాతకర్ణి బౌద్ధభిక్షువులను బాధిస్తుంటాడు. ఈ సందర్భంలో ఆర్య నాగార్జునులు కులాతీతంగా, మహాకరుణ ప్రతిపాదకంగా, ధర్మ బోధకంగా హితోపదేశంగా శాతకర్ణికి “సుహృత్తేషు” రాస్తారు. వ్యక్తులు విచక్షణ లేకుండా అందరిపట్ల కరుణ చూపించటమే “మహాకరుణ” తాత్పర్యం. కాని రాజు ఆగ్రహిస్తాడు. ఆర్య నాగార్జునులు “స్థాపిన్” అనే విదేశీయుడికి మానవతతో చికిత్స చేయటం రాజుకి దేశద్రోహంగా కనిపిస్తుంది. బౌద్ధ భిక్షువుల్ని రాజ స్పృహవారాన్ని అనుసరించమని శాతకర్ణి ఆజ్ఞాపిస్తాడు. “నిజమైన మతం ధ్యాన ప్రజ్ఞా సమ్మితం. ఈ మతంలో ఆత్మ శాసనం తప్ప బాహ్య శాసనం చెల్లరాదు” అని నాగార్జునులు తిరస్కరిస్తారు. వారికి రాజు దేశ బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తాడు. విదేశీయుడైన స్థాలిన్‌సకి మరణదండన విధిస్తాడు. మత ప్రమేయం కాకూడని రాజ్యం మత ప్రమేయమై, మానవ ప్రవర్తనలో ధర్మం, న్యాయం లోపించి అధర్మం పరాకాష్ఠ చెందిన ఈ సంఘటనకి “బొమ్మ ఏడ్చింది”. బౌద్ధుల షట్పూరమితులైన శాంతి, దాన, వీర, ఞాంతి, ధ్యాన ప్రజ్ఞల ప్రతీక అయిన షట్పూరమిలాదేవే ఆ బొమ్మ. దీన్ని ఆర్య నాగార్జునులు బౌద్ధ మతానుయాయీ అయిన రాజమాత గౌతమీ బాలస్త్రీకి బహూకరిస్తారు. “అది అలా ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. ఆ బొమ్మ మానవుల మనస్సులలో మెదలిన నాడే లోక కల్యాణం” అంటూ ఆర్య నాగార్జునులు నిస్ప్రమిస్తారు. వ్యక్తి భావనకీ, వ్యక్తి చేతనకీ, మానవ స్వాతంత్ర్యానికీ ఆర్య నాగార్జునులు మేరు శిఖరం.

ఇక “ఆదర్శ శిఖరాలు” నాటికల సంపుటి మానవుడు చైతన్యవంతుడై జీవితానికి అర్థం వెతక్కంటూ, ఆదర్శ శిఖరాన్ని అదిరోహిస్తూ సంతరించుకొన్న అనుభవాల సంపుటి. ఇందులోని నాటికలన్నీ జీవితపు విలువల్ని ఒక క్రమంలో ఆవిష్కరిస్తాయి. విలువలకీ ఒక ఆధిక్యతాక్రమం ఏర్పరచవచ్చు. ‘సత్యం, శివం, సుందరం, మరణం, చైతన్యం వంటి తాత్విక భావాలకి సంబంధించిన విలువలది మధ్య స్థానం’ అయితే ఏ “విలువ విలువదానికొంది. విలువలన్నీ ఆవశ్యకాలే. ఇది కేవలం ఆవశ్యకతల ఆదర్శాల క్రమం అనుకోవచ్చు. ఈ విలువలన్నీ అనుభూతి పొందినప్పుడే వ్యక్తి జీవితం సమగ్రమవుతుంది. చరితార్థమవుతుంది. “ఆదర్శ శిఖరాలు” సంపుటిలోని నాటికల్ని ఈ క్రమంలో - అంటే ఆర్థిక విలువ ప్రాతిపదిక అయిన “భిక్షాపాత్ర” నాటికతో ప్రారంభించి, సత్యం శివం సుందరం వంటి అంతిమ విలువల్ని ఆవిష్కరించే “ఆదర్శ శిఖరాలు” నాటికతో ముగిస్తూ సంపుటికరించి, కృష్ణరావుగారు ప్రతి మానవుడు వ్యక్తి చేతనతో సృందించి

విలువల సమగ్రతని అనుభూతి పొంది, పూర్ణమూర్తిమంతస్వ వికసింప చేసుకోవాలని ధ్వన్యాత్మకంగా సూచించారు.

ఏ వ్యక్తిమరో వ్యక్తికాడు. మరో వ్యక్తిలా ఉండడు. మరో వ్యక్తిలాగే ఆలోచించడు. మరో వ్యక్తిలాగే మాట్లాడడు. మరోవ్యక్తిలాగే ప్రవర్తించడు. మరో వ్యక్తిలాగే జీవించడు. ఇది సహజం. అందువల్ల మనిషి సహజంగా స్వతంత్రుడు. తన అంతఃకరణ ననుసరించటమే స్వాతంత్ర్యం. ఆ విధంగా ప్రవర్తించడమే కర్తవ్యం. ఈ భావంతో స్పందించటమే వ్యక్తి చైతన్యం. సీసాననుసరించి ఆకృతి మారే ద్రవంలా కాక, ప్రతికూల శక్తులకి తల ఒగ్గకుండా పోరాటం జరపటమే వ్యక్తిత్వం. ఈ వ్యక్తిత్వమే మానవుడు సర్వతో ముఖ వికాసానికి నేపథ్యం. ప్రాచ్య పాశ్చాత్య సాహిత్యాన్నీ, దర్శనాన్నీ మధించి, జీవితానుభవాన్నీ కాచి పడపోసి, తాను దర్శించి, ప్రతిభావ్యుత్పత్తులతో డాక్టర్ జి.వి. కృష్ణరావుగారు రసవంతంగా తాము రచించిన ప్రధాన రచనల్లో ఆవిష్కరించిన ప్రధాన రచనల్లో ఆవిష్కరించిన సత్యం ఇదే.

సాహిత్యవేత్తగా జి.వి.కృష్ణరావు

- నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు

సాహిత్యవేత్త అనే సమాసంలో రెండు పదాలు వున్నాయి. మొదటి పదం సాహిత్యం, రెండవది వేత్త. వేత్త అంటే తెలిసినవాడు. అంటే జ్ఞాని అని అర్థం. మరి సాహిత్యం అంటే అర్థం ఏమిటి? మనదేశంలోని అలంకార శాస్త్రకారులు, పాశ్చాత్యదేశాలలోని విమర్శకులు సాహిత్యానికి నిర్వచనాలు చెప్పారు. అసలు మన అలంకార శాస్త్రాన్ని సాహిత్య శాస్త్రమని అంటారు. సాహిత్యం అనే పదానికి మేళనం అని అర్థం. “పరస్పర సాపేక్షాణాం, తుల్యరూపాణాం యుగపథ్ ఏకక్రియా న్వయిత్యం సాహిత్యం” అని మహాజనులు అన్నారు. పరస్పరము అపేక్షించేవి, సమానరూపంకలవి ఒకేపనితో అన్వయం పొందటం సాహిత్యమని దీనికి అర్థం. మామవుడు రచించిన కావ్యంలో శబ్దము, అర్థము అటువంటి మేళనం పొందటం కనబడుతుంది. అంటే శబ్దార్థాలకు కావ్యంలో సాహిత్యం వుంటున్నది. అందువల్ల గౌణార్థంలో కావ్యానికి సాహిత్యమనే వ్యవహారం రూఢిచెల్సింది. శబ్దార్థాలు రెండు పరస్పరానుకూలంగా కలిసివుండే విద్య సాహిత్య విద్య అని కావ్య మీమాంసకర్త రాజశేఖరుడు అన్నారు. ఈ సాహిత్య విద్య పదిహేనో విద్యా స్థానమని, ఐదోవిద్యయని అతడు పేర్కొన్నాడు. ఆధునిక సాహిత్య సమీక్షకులు సహితము “సుందరమైన రచనయు, సార్వజనీన ప్రయోజనముకలిగి భావనాత్మకమైన ఆహ్లాదమునిచ్చుచు కర్త యొక్క ఆత్మీయతను స్ఫురింపజేయుగ్రంథము కావ్యము. ఆ కావ్యజాలమే సాహిత్యము. ఆ సాహిత్యమొక కళ అని వక్కాణించారు. అదీగాక భారతీయాలంకారికులు సాహిత్యం గద్యపద్యరూపంగా వుంటుందని సాహిత్యాన్ని, కావ్యాన్ని పర్యాయపదాలుగా అంగీకరించారని మనం మర్చిపోకూడదు. ఈ సందర్భంలోనే మనంగుర్తించుకోవల్సిన ప్రధాన విషయం మరొకటి వున్నది. సాహిత్య తత్వవేత్త అంటే కావ్య తత్వవేత్త అని అర్థం. Dr. G.V. కృష్ణరావును ఈ అర్థంలోనే మనం సాహిత్యవేత్తగా దర్శింపగలుగుతాము.

294

ఆంధ్రదేశంలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనానికి తెనాలి పట్టణం విస్మరింపరాని దోహదం చేసింది. Dr. G.V. కృష్ణరావు జీవితంలో నాలుగింట మూడువంతులు ఈ పట్టణంలో గడిపారు. రాజకీయ, సాంఘిక, సాహిత్య సిద్ధాంతాల సంరంభం తెనాలిలో ఎక్కువగా వుండేది. కృష్ణరావు గారి యావన దశలో ఈ సంరంభ భావ ప్రభావాన్ని మనం చూడవచ్చు. జి.వి.కృష్ణరావు

అంతేకాకుండా 20వ శతాబ్ది పూర్వార్థంలో సామ్రాజ్య సాహిత్య సిద్ధాంతాలు ఆంధ్రదేశంలో అధికంగా చెలామణి అయ్యాయి. ఆసిద్ధాంత వ్యామోహ ప్రవాహంలో కొట్టుకొనిపోయిన నవ్యులు భారతీయ సాహిత్య సిద్ధాంతాలను పట్టించుకోలేదు. అర్థం చేసుకోటానికి ప్రయత్నింపనూలేదు.

కృష్ణరావు గారు ఆ తెగకు చెందిన వారు కారు. వారు భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రాన్ని పండికొట్టినట్లుగా పరిశీలించారు. సామ్రాజ్య సాహిత్య సిద్ధాంతాల పరమార్థాన్ని కైవసం చేసుకొన్నారు. ఇంకా విశేషమేమిటంటే తాత్వికుడైన కృష్ణరావు మార్క్స్ సిద్ధాంతాలను, M.N.రాయ్ నవ్య మానవతా వాదాన్ని, ప్లేట్, హెగెల్, కాంటల్ తాత్విక సిద్ధాంతాలను, ఫ్రాయిడ్ స్వప్న సిద్ధాంతాలను, ఆచార్య 'నాగార్జుని' మాధ్యమిక వాదాన్ని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేశారు. అందువలనే కృష్ణరావుగారి సాహిత్య తత్వాన్వేషణ ఈ సర్వ సిద్ధాంతాల సమన్వయంతో పెనవేచుకొనిపోయింది. సాహిత్య పరమార్థ జ్ఞానం పరిపక్వమైనకొలది వారు మొదట తానే శిరోధార్యాలని చాటిన సాహిత్యసిద్ధాంతాలను తరువాత తరువాత తిరస్కరించారు. కృష్ణరావుగారి సాహిత్యనేతృత్వం సోపాన క్రమాన్ని స్ఫురింపజేస్తుంది.

శ్రీ కృష్ణరావు సాహిత్య తత్వాన్వేషణలో 'కావ్యజగత్తు' అనే రచన మొదటి మెట్టు. 295 దీనిని కాశీహిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు రచించారు. ఈ గ్రంథం మార్క్స్ సిద్ధాంతాలనుండి జీవం పోసుకున్నట్టిది. దీనిలో, "మానవుడు సంఘంనుండి విడిపడి ఆలోచింపలేడు, సాహిత్య సృష్టిచేయలేడు", అన్న తాత్వికబలంతో సాహిత్య సిద్ధాంత చర్చలు రూపుదాల్చాయి.

కృష్ణరావుగారు కళ కళకోసమే అనే వాదాన్ని త్రోసి వుచ్చారు. సింబాలిస్ట్ కవిత్వమంతా సాంకేతికమయమై చాలవరకు అర్థంకాని దైందని వారు నిర్ణయించారు. కళ అంటే ఇంద్రియాతీతజ్ఞానం అంటే వైయష్టి కానుభూతి ప్రకటన అంటే సౌందర్యం. సౌందర్యం అంటే కళ అని క్రోచే నాలుగు స్తంభాల ఆట ఆడతాడని పరిహసించారు. ఇక పూర్వచరిణం, దాజం ఆరాచక సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన సాహిత్య సిద్ధాంతాలు అని కృష్ణరావుగారు నిగ్గులేల్చారు. సరైయలిజం బోడితలకు, మోకాలికి ముడి పెట్టినట్లుగా, మార్క్స్ సిద్ధాంతానికి, ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతానికి లంకెవేసేందని, అంతరాత్మకు అనుభూతిమీద పెత్తనం యిచ్చిందా అంటూ వారు ఈ అంతరాత్మను వ్యక్తిత్వం ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతూవుంది, సాధారణీకరణం తొలగి పోతున్నది, పైగా ఈ సిద్ధాంతం కావ్య పరిమాణాన్ని తెలపటంలేదు, అని నిర్ణయించి, సరైయలిజాన్ని తిరస్కరించారు.

కృష్ణరావుగారు కావ్య జగత్తును రచించేనాటికి కళనుగాని, కవిత్వాన్నిగాని సంఘం నుండి విడదీయాలానికి వీలులేదని, మారే సమాజంతోపాటు భాష, అనుభూతి, కావ్యము మారుతూ వస్తున్నాయని, సాంఘిక పరిణామాన్ని చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంతమొక్కటే వివరింపగలుగుతుందనీ అని గట్టిగా నమ్మారు. శబ్దం నశించదనే మీమాంసకుల స్కోట సిద్ధాంతాన్ని ఆదరించాలానికి వీలులేదని బల్లగ్రుద్ది చెప్పారు. ఫ్రాయిడ్ స్వప్న సిద్ధాంతాలకు భారతీయాలంకారికులు వివరించిన రసానుభూతికి ముడి పెట్టి, వారు, పాఠకుడు కావ్యజగత్తులో లీనా లీనావస్థను అంటే నిర్లిప్తతానుభూతిని పొందుతున్నాడని, ఈ స్థితే వేదన లన్నింటిని అణచి ఆనందంతో పరవశింప చేస్తుందని మనస్తత్వశాస్త్రాధారాలతో సిద్ధాంతీకరించారు.

“ఉత్పత్తి, సాధనాల సంబంధాలనుబట్టి సమాజం మారుతుంది. సమాజంతో సాహిత్యం, ధర్మం, నీతి మొదలైనవి మారుతాయి. ఉత్పత్తి సాధనాలు ఏ వర్గం వారివరంతో వుండాయో, కవిత్వం, నీతి, ధర్మం, సత్యం, భావం ఆ వర్గానికి సంబంధించినవిగానే వుండాయి”, అనే మార్క్స్ సిద్ధాంతాలను సాధనాలుగా స్వీకరించి కృష్ణరావుగారు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిణామాన్ని వివరించారు. ఆంగ్లేయ: పరిపాలనా కాలంనాటి సామాజిక పరిణామాన్ని వెల్లడించి చివరికి వారు “ఇప్పుడు ఏర్పడింది మధ్యతరగతి రావలసింది ప్రజాస్వామిక విప్లవం, సాహిత్యం ప్రజాస్వామిక విప్లవదోహదాన్ని కల్పిస్తూ, మధ్య తరగతి కోసం రాయబడాలి” అని శాసించారు. కార్మికుల సంఖ్య అనాటికి మనదేశంలో తక్కువ అని భావించిన కృష్ణరావుగారు “వారి జీవితాన్ని చిత్రించవచ్చును. కాని ఆదృష్టి సోషలిస్ట్ దృష్టిగా వుండాలానికి వీలులేదు. కేవలం ప్రజాస్వామిక విప్లవ దృష్టిగా వుండాలి, అని అన్నారు. కావ్యజగత్తులో కృష్ణరావుగారు చారిత్రక భౌతిక సిద్ధాంతానికి, ప్రజాస్వామ్యానికి, సాహిత్యానికి, లంకె వేయాలని ప్రయత్నించారు. తదనంతరకాలంలో ఈ ధోరణిలో సాహిత్య తత్వాన్ని పరిశోధించాలానికి వారు స్పష్టించారు.

అక్కడి నుండి వారిసాహిత్యతత్వాన్వేషణలో రెండోదశ ప్రారంభమయింది. ఆదశ పరిపూర్ణంగా వారి కళాపూర్ణోదయ సిద్ధాంత ప్రబంధంలో సాక్షాత్కరిస్తుంది. కృష్ణరావుగారి సాహిత్య వేత్తత్వంలో ఆనందవర్ధమని ధ్వని సిద్ధాంతం ప్రముఖంగా గోచరిస్తుంది. సాహిత్య సిద్ధాంతాలలో అనుల్లంఘనీయమైన దర్శనం ఏదైనా వున్నదంటే అది ధ్వన్యాలోకమే అని వారు ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు. ఫ్రాయిడ్ స్వప్న సిద్ధాంతాలు, ధ్వని సిద్ధాంతము ప్రకృతిని బట్టి ఒక కోయే అని వారు సోదాహరణంగా వివరించారు. ఈవివరణ విధానం ఆశ్చర్యాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. వాస్తవానికి ఉత్తమ కావ్యంలో వాక్యార్థం ఒకటి, జి.వి.కృష్ణరావు

అద్వైతజ్ఞానమైన వ్యంగ్యార్థం మరొకటి వుంటున్నట్లే, స్వప్నంలోకూడా వ్యక్తార్థం ఒకటి, అంతరార్థం మరొకటి ఉండును అని కృష్ణరావుగారు చెప్పారు. ఫ్రాయిడ్ చెప్పిన 'మేనిఫెస్ట్ డ్రీమ్' అంటే అభివ్యక్త స్వప్నం వాక్యార్థంతో సమానం. అభివ్యక్త స్వప్నంలోని అంతరార్థం అంటే లేటెంట్ డ్రీమ్ కంటెంట్ కలగనే వాని జీవితాది ప్రకరణం తెలియనివానికి బోధపడదు. కావ్యంలో కూడా వాక్యార్థం గ్రహించినంతమాత్రాన కావ్యాత్మ అర్థం కాదు. ప్రకరణం మొదలైనవి ఊహించగలిగిన సహృదయునికే అది అర్థం అవుతుంది.

కృష్ణరావుగారు రచనలను అనుభూతిని పురస్కరించుకొని నాలుగుభాగాలుగా విభజించారు. కొన్ని రచనలను కబుర్లు విన్నట్లు వింటాం. శబ్దాలంకార ప్రధానమైన పద్యకవిత్వము, ఆ మూలాగ్రం చదివించటం ఒక్కటే పోషకంగా కలిగిన కథలు, నవలలూ, నాటకాలు, ఈ జాతిలో చేరతాయి. మరికొన్ని రచనల పల్ల మనశ్శైలిలకు కలుగుతుంది. బాహ్య ప్రపంచం మరచిపోతాము. కానీ తన్మయీభావం కలుగదు. తెలుగు ప్రబంధాల లోని కొన్ని ఘట్టాలు, పాఠకుల వ్యక్తిత్వాలను మరపింపకుండా చదివించే కథలు, నవలలూ, నాటకాలు ఈ కోవలోకి చేరుతాయి. ఇక మూడోజాతి రచనలు సమాధ్య వస్తను కల్పించి అహంతుల్యం లయింప చేసి, పాత్రలలో సన్నివేశాలలో వర్ణనీయార్థాలలో పాఠకుడు దాదాపుగా లీనపడేటట్లు చేసి వేస్తాయి. కాళిదాసు కావ్యాలు, సంస్కృతనాటకాలు, వేలూరి వివరాధిపతిగారి డిషెషన్ చెంబు మొదలైన కథలు ఈ తెగ క్రిందికి వస్తాయి. నాలుగో జాతిరచనలు పాఠకునకు తన్మయీభావం కలిగించి చివరకు విషయరహితమైన సమాధ్యవస్త కలిగిస్తాయి. కవిత్రయ మహాభారతం దీనికి తార్కాణం. ఆనందవర్ధనుడు ఛన్దాలోకంలో ఒక ప్రకరణంలో "శబ్దార్థశాసన జ్ఞానమాప్రదైవనవేద్యతే, వేద్యతేసహితాన్వార్త తత్త్వజ్ఞైరేవకేవలమ్" అనిపక్కాణించాడు. వ్యాకరణము, నిఘంటువు గ్రహించినంతమాత్రాన కావ్యార్థం అవగతం కాదు. కావ్యతత్వవేత్తలకే అంటే సాహిత్యవేత్తలకే అది బోధపడుతుంది. Dr. G.V. కృష్ణరావు అటువంటి సాహిత్యవేత్త.

(ఆలిండియా రేడియో, విజయవాడ వారి సాజన్యంతో)

డా. జి.వి. కృష్ణరావు సాహితీ వ్యక్తిత్వం

అన్నవరెడ్డి వెంకటేశ్వరరాజ్

మనిషి తన చరిత్రను తాను సృష్టించుకొంటాడు. తాను సృష్టించుకొన్న ఈ చరిత్రకు వెలుపల అతడు ఏమీకాదు. అతనికి అర్థం ఉండదు, అంటే మనిషి ఎలాగో పుడతాడు, అంటే అస్తిత్వంలోకి వినరేయబడతాడు. అలా వినరేయబడి తరవాతే అతడు తనకు తాను అర్థం కల్పించుకొంటూ, చరిత్రను సృష్టించుకొంటూ, తనను తాను అధిగమిస్తూ, తాను ఏమిగా మారదలచుకొన్నాడో, తయారవ్వాలనుకొన్నాడో, అలా తయారయ్యే దశలో ప్రగతిస్తూ ఉంటాడు. ఏ దిశలో ప్రగమించాలి? ఏ అర్థాలు తన జీవితానికి కల్పించుకోవాలి? అనేది అతని నేపథ్యం, వారసత్వం, పరిసరాలు, మనశ్రమ, పట్టుదలలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

298

అలా అస్తిత్వంలోకి 1914లో వినరేయబడిన ఓ వ్యక్తి గవని వెంకట కృష్ణరావు అతడు సాహితీ ఆకాశంలో తన జీవన తారను మిల మిల మెరపింపజేశాడు. తన సాహితే శిల్పాన్ని చెక్కాడు గీచాడు. ఆ గీతల క్రమాన్ని మీ ముందుంచుడమే ఈ ప్రసంగధ్యేయం.

డా. జి.వి. కృష్ణరావు తెనాలి ప్రక్కనే ఉన్న కూచిపూడిలో జన్మించినా, ఆయన జీవితంలో అధికభాగం తెనాలిలోనే గడిచింది. తెనాలి నేపథ్యాన్ని అతడు నిశ్చయించాడు. తెనాలి ఆరోజుల్లో ఒక సాహిత్య కేంద్రం. ఒక కళాకేంద్రం ఒక రాజకీయ కేంద్రం. ఒక నాటకరంగస్థలి. ఒక చైతన్య కేంద్రం. ఏ ఉద్యమం ప్రపంచంలో ఎక్కడ మొదలైనా దాని గాలి తెనాలిలో పీచేది.

కృష్ణరావుకు అటువంటి తెనాలిలో, గోపీచంద్ లో పరిచయమేర్పడి అది స్నేహంగా పరిణమించింది. గోపీచంద్ ప్రభావంతో పాశ్చాత్య సాహిత్యం. మనోవిజ్ఞానం తలమునకలు వేశాడు జి.వి. కృష్ణరావు. ఆధునిక సాహిత్య రీతులు, విమర్శ, ప్రక్రియలను గోపీచంద్ ద్వారానే అలవర్చుకొన్నాడు. పనిలో పనిగా మార్క్స్ ని, యమ్.యన్.రాయ్ ని పరిచయం చేసిందిగూడ గోపీచంద్.

“అప్పటిదాక మూఢదేశభక్తిలోపడి కొట్టుక పోతున్న నేను కళ్ళు తెరచాను. నిర్దిష్ట రాజకీయ లక్ష్యం లేని నాకు కొత్త వెలుగు గోచరించింది”, అని ఆయనే చెప్పుకొన్నాడు.

తెనాలిలో అప్పుడున్నది గోపీచంద్ ఒక్కడేకాదు. చక్రపాణి, కొడవటిగంటి లాంటి దిగ్గంతులు చాలనుంది ఉన్నారు. వీరంతా ఒక మందులు షాపులో కూర్చొని సాహిత్య విమర్శ చేస్తూ ఉండేవారు ఆకాలంలోనే కొన్నికథలు, ఏకాంకికలు రాశారు. ఆస్కార్ వైల్డ్ 'సలోమిని' 'సునీథ' అన్న పేరుతో అనువదించారు.

డిగ్రీ పుచ్చుకొన్న ఆయనకు ఉద్యోగవేటలో నిరాశపడుతూ దారీతెన్నూ తోచని సమయంలో, ఏడు రోజులనుంచి బిళ్లదొరకని వ్యాసుడు శాపజలాన్ని అందుకొని, చలితాధారుడై కంపిత కంఠంతో, "మా భూ త్రైపూరుషీ విద్యా, మా భూ త్రైపూరుషకుధానమ్, మా భూత్రైపూరుషీ భక్తి" అని శపింపబోతున్న మూర్తి ఆయన కన్నుల ముందు నిలువెత్తుగా నిలబడింది. రెండు రోజులు అదేమూర్తి, కన్నుతెరిచినా, కన్ను మూసినా. ఆ సాక్షాత్కారమే భిక్షాపాత్ర. ప్రతిపత్తికవలదన్న ఆ భిక్షాపాత్ర 1953లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ రంగస్థలిమీద, ప్రయోక్త కూర్మావేణుగోపాల స్వామి, అప్పటి రిజిస్ట్రారు, నేతృత్వంలో ప్రదర్శితమైంది. 5000ల మంది దానిని తిలకించారు. ఆ తరువాత అది పదుహోరు జాతీయ భాషలలోకి అనువాదితమై రేడియో నాటికగా ప్రసారితమైంది. ఈ నటికలో"

299

'కావ్య జగత్తు'లో ఆయన భరతుని నుంచి పండితరాయలుదాక, ప్లేట్ నుంచి మార్క్స్ దాక మహామనుషుల సూక్తులను ప్రామాణికంగా ఉదహరించి, 'కావ్యపన్ను రూపం' ఎలా పరిణామం పొందుతుందో మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో వివరించారు. ఫ్రాయిడ్ స్వప్న శిల్పాన్ని ధ్వని సిద్ధాంతంతో ముడివేశారు. తరవాత మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంనుంచి విమలక్తులయ్యారనుకోండి. ఈ 'కావ్యజగత్తు'ను M.A. వారికి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పాఠ్యగ్రంథంగా ప్రవేశపెట్టింది అప్పట్లో

దూర దృష్టి లేక. భారతజాతికి చాతుర్వర్ణ్యం విధించాను. రాబోయేతరాల వారికి ఈ వర్ణ ఉక్కు చట్రం నుంచి బయటపడే వీలు లేకుండా చేశాను. బీదలకు ద్రోహం చేసే కర్మ సిద్ధాంతాలను అవతారవాదాన్ని బోధించి వారిచే దాస్యం అంగీకరింపజేశాను. ఇక భారతజాతికి నిష్క్రమి లేదు" అంటూ వ్యాసుడు వాపోయాడు.

"మార్క్స్ చెప్పిందానికి తల ఊపాను. రాయ్ చెప్పిన దానికి తల ఊచాను. ఎవరు ఏది చెప్పినా, 'దు' 'దు' బసవన్నలా, తల ఊపేవనేనా? గంగిరెద్దుకు నాకూ తేడా ఏమిటి? నేనింతకాలం పేదబొమ్మలను పెట్టుకొని పూజిస్తున్నానా?", అని ఆయన

తన్ను తాను ప్రశ్నించుకొన్నాడు. “తద్విజ్ఞానస్వ” అన్న వాక్యం ఆయన హృదయ కుహరంలో ప్రతిధ్వనించింది. తాత్విక చింతన లేక స్వతంత్ర విచారధార పాడుమదని, గ్రహించి, తత్త్వ శాస్త్రాలను మధించాడు.

కళాపూర్ణోదయం పై ఆయన సిద్ధాంత వ్యాసాలకి డాక్టరేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కట్టమంచివారు అంతకు ముందే కళాపూర్ణోదయం పై కొన్ని తీర్పులు ప్రకటించారు. కట్టమంచివారి తీర్పులే తుది తీర్పులు కావని ప్రాయడియన్ మనో విశ్లేషణ శాస్త్ర చికిత్సలో, కొత్త అంశాలను లోతులను వెలికి తెచ్చాడు, కృష్ణరావు.

కలకాలం తెలుగులో నిలిచే నవలలు ఏవి? అనే ప్రశ్నకు, ఆ చంటి జానకి సమాధానంగా, మాలవల్లి, ఏకవీర, కీటుబొమ్మలు, చివరకు మిగిలింది, ఆ సమర్థుని జీవయాత్ర, అల్పజీవి ఇవి ఎల్లకాలం నిలుస్తాయని లేచారు.

పత్రికలన్నీ కీటుబొమ్మలను ప్రచురించ నిరాకరించాయి. తెలుగు స్వతంత్రంగాబోలు ప్రచురించింది. దీనికి తెలుగులో రెండు నాటకీకరణలు వచ్చాయి. కన్నడంలోకి అనూదితమైంది. ఈ మధ్య అంటే మూడు నాలుగు నెలల క్రితం పబ్లిష్ అనే పేరుతో మాకెమిలన్ కంపెనీ ఆంగ్లంలో ప్రకటించింది.

స్వాతంత్ర్యం అంటే ఏమిటి? మానవుడు దానిని ఎలా కోల్పోతున్నాడు? తిరిగి దానిని సాధించే మార్గమేమిటి? వ్యక్తుల కర్తవ్యం ఏమిటి? ఈ జిజ్ఞాసను రేకెత్తించడమే కీటుబొమ్మలు లక్ష్యం.

1947లో రాయ్, మార్క్స్ సిద్ధాంత వైఫల్యాన్ని నిరూపించేసరికి అంతకుముందు మార్క్స్ తత్వంలో ప్రభావితమైన కృష్ణరావు సమాలోచనాశక్తికి, కొరడా దెబ్బ తగిలింది. ఇహ అక్కడనుంచి గోపీచంద్ తో కలిసి ప్రాకృతివాద తత్త్వవేత్తల్ని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టాడు. ఫలితం ఫ్లేట్, అరిస్టాటిల్, కాంట్, హెగెల్ లను తెలుగులో పరిచయం చేయసంకల్పించారు. ఫ్లేట్, కాంట్ లు మాత్రమే వచ్చాయి. కాలేజీలో ఉపన్యాసకులుగా పనిచేసే రోజుల్లో మాధ్యమిక వాదం మీద కుతూహలం కలిగి, అతిక్ష్మంలో నాగార్జున కృతులను తీసుకొచ్చి అనువదించారు. అయితే అవన్నీ దొంగలపాలైనవి. నాగార్జునుని విగ్రహవ్యావర్తనని మాత్రం తిరిగి విపుల వ్యాఖ్యతో అనువదించి, ప్రచురించారు. ఈ సమయంలోనే ఫ్లేట్ రిపబ్లిక్ ని ఆచరణరాజ్యంగా సంప్రత్ అకాడెమీ అనువదించ జేసింది.

ఆయన చివరి రచన “బొమ్మ ఏడ్చింది.” 1973లో వచ్చింది. ఇందులో, మతానికి రాజ్యానికి సంబంధం ఏమిటి? రాజ్యం మత విషయాలలో జోక్యం చేసుకోవచ్చా? వ్యక్తి జీవితాన్ని రాజ్యం ఏమేర ప్రభావితం చేయవచ్చు? స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం,

ప్రజాస్వామ్యం, తాకికవాదం, అసమ్మతి హక్కు, 'విప్లవ', మహాకరుణ' అంటే బుద్ధికరుణ పై నాగార్జునాచార్యుని అభిప్రాయాలు ఏమిటి? - అనే ప్రశ్నలను అంటే ముఖ్యంగా అటువంటి విలువలను దృష్టిలో ఉంచుకొని బొమ్మ ఏర్పడింది" అనే నాటకాన్ని రాశారు. ఇంతకు ఆ "బొమ్మ ఎవరు? ఎందుకు ఏర్పడింది. శాంతి, దాన, వీర, జ్ఞాంతి, ధ్యాన, ప్రజ్ఞలనే షట్పారమితులే బౌద్ధుల ఆరాధ్యదేవత అయిన షట్పారమితాదేవి: ఆషట్పారమితా దేవీ ఆ బొమ్మ. ఆ ఆరు పాఠమితులు దేశంలో లోప్తమైనప్పుడు, వాటికి క్షోభ కలిగినప్పుడు, ఆ బొమ్మ ఏడుస్తుంది.

గౌతమీ పుత్రశాతకర్ణికి తల్లి తాకికతల్లాన్ని బోధిస్తుంది. నాయనా, నీరేది కావారో చెప్పు. అంతర్మూలులకు మతం కావాలి. బహిర్మూలులకు రాజ్యం కావాలి. రాజ్యంలో ఒకేమతం, ఒకే ఆదర్శం ఉండాలనే లేదు. మన రాజ్యం సంకుచితం కాదు. భిన్న మతాలుంటాయి. వీటన్నింటినీ అణచడం సాధ్యమా? నిన్ను బౌద్ధం స్వీకరించమనడం లేదు. మత తత్వం, దురవగాహణం, రాజులుదాని జోలికి పోరాదు. ఉపేక్ష వహించాలి. ద్వేషంతగదు. ఉపేక్ష పాపంచాదు.

ఇక నాకు జి.వి.కె. తో అత్యంత సాన్నిహిత్య సంబంధం దాదాపు పాతిక సంవత్సరాలు పాటు ఉంది. ఆయనతో నేను అప్పుడప్పుడు జరిపిన సాహితీ సంభాషణలనుంచి నేను గ్రహించిన: ఆయన సాహితీ తల్లాన్ని ఇప్పుడు ఆవిష్కరిస్తాను.

ఆయన మధ్య తరగతి లేదా దిగువ మధ్య తరగతికి చెందినవాడు. ఆయన మధ్యతరగతి తత్వం పాపికొండలు, ఉదబిందువులు, కీలుబొమ్మలతో ప్రదర్శితమైంది. ఆయన "మధ్యతరగతి నీలిని" "మిడిల్ క్లాస్ వెయిరాల్టీ"ని రాడికల్ హ్యూమనిస్టు మానకలశంతో గ్రహించి, వాటిల్లో మాను పార్థాన్ని ప్రతిపాదించాడు.

కృష్ణరావుగారి ఉద్దేశంలో, రయితను రచనకు పురికొల్పే ప్రేరకం సార్వత్రికంగా ఏ ఒకటికాదు. ఒకటి ఒకరిని ప్రేరేపిస్తే, వేరొకటి వేరొకరిని ప్రేరేపిస్తుంది. మొత్తంమీద రచయితకు అనుభవం ముఖ్యం. అనన్యమైన అనుభవాన్ని రచయిత పొందినప్పుడు, అది అతనిని రచనోన్ముఖుని చేస్తుంది. కానీ రచయిత అయినవాడు, ఈ అనుభవాన్ని యథాతథంగా చిత్రించాడు. అవ్వకకాన్ని విషయం - లేచెంట్ డ్రీమ్ కంచెంట్నుంచి వ్యక్త స్వప్నం బిఫెస్ట్ డ్రీమ్ కంచెంట్ - ఎలానిప్పున్నావుపురుందో, అలా 'వైచిత్రీ'లో రచయిత అనుభవం నుంచి రచన ఉప్పరిల్లుతుంది. ఆత్మాభివ్యక్తికరణ లాలస రచనకు దోహదం చేస్తుంది. రచయిత తన వైయక్తక పరిమితులను అధిగమించి, అనుభవాన్ని సాధారణీకరిస్తాడు. ఆత్మాభివ్యక్తికరణేచ్ఛ ఎందుకు కలుగుతుంది? అది ఉద్వేగం.

పరిచ్ఛిన్నమైన, వ్యక్తిగతమైన, జీవితాన్ని దాటి, పరిచ్ఛిన్నమైన సార్వజనీనతను చేరవలెననే తపన రచనకు గలహేతువు. ఆత్మ సాత్త్వికత గావించుకోవాలనే దాహం రచయితకు కారణం.’’

మరి ఇంతవరకు చెప్పింది అందరికీ వర్తించేదే. కాని కృష్ణరావుకు వర్తించేది ఏమిటి? ఆయనకు సమాజం సమస్యగ్రస్తం, దానిని పరిష్కరించాలి. ఎక్కువమంది పరులు ఆలోచనా విధానాలను, వారి ఊత పదాలను, నివాదాలను వినివిని, గాను గెడ్డుగాడితో పడి, అవి తమ స్వంతాలే అని భ్రమ పడతారు. అటువంటి గానుగెడ్డు ఒరవడి నుంచి బ్రాంతి నుంచి, వారిని మేల్కొల్పాలని, ఆయన ఆవేదన. ఇది ఆయన రచనకు ప్రేరకం.

సాహిత్యానికి ధర్మానికి ఆయన దృష్టిలో తేడా ఇలా ఉంటుంది. తోకం కోసం ఏడిస్తే అది కవిత్యం, తన కోసం ఏడిస్తే అది స్వార్థం, తనకోసం తోకం కోసం ఏడిస్తే అది ధర్మం, రెండింటికీసం ఏడ్చినట్లు నటస్తే, అది రాజకీయం’

కొంతమందికి, జీవితం, కళ, వేరు, వేరు. కాని కృష్ణరావుకు అవి రెండు వేరువేరు కావు. జీవిత ప్రవాహానికి ఆధ్యంతాలు లేవు. అదిసాపేక్షం. అనంతసంసారాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మరొకటి’ కావాలి. పైగా అది వైయక్తికంకాదు. ఆధ్యంత సుసాతమై నిరపేక్షమై సృష్టకాశమై తృప్తినిచ్చే ‘జీవితశకలమే’ కళ. సాహిత్యం సమాజానికి దప్పణమూకాదు, అనుకరణమూ కాదు. అది ఇంద్రజాలమూ కాదు. “ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఉండదు,” అని చెప్పడానికి వీలులేనిది. జీవితపు విలువలను నిర్దేశించి వెలుగునిచ్చేది కళ. దీని పరమార్థం నిరపేక్ష మధురానుభూతి - పరిమితులు లేని నిర్లిప్త సుఖం - ఆనందం.

కృష్ణరావు తన రచనల ద్వారా చర్చింపజేసిన జీవితార్థాన్ని గురించి నేను ఇలా అంటాను: జీవితాన్ని సహజంగా చిత్రించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. మనిషి, సహకార, సానుభతులతో, బుద్ధకరుణతో జీవించాలి. ‘దృష్టి లేక సృష్టి లేదు’ మంచి చెడుగులు లేక కవిత్యం లేదు. మూలల గారడీతో పడి, రోకంటి పాలులను తమ స్వతంత్ర ఆలోచనలుగా ఎంచి, బానిసగా స్వతంత్ర విచారధారను మనిషి కోల్పోయి, ఒరుకుతున్నాడు. అలాగై కూడ తాను స్వతంత్రజీవితాన్ని సాగిస్తున్నాననే భ్రమకు మనిషిలో నపుతున్నాడు. ఈ పంచన నుంచి విముక్తి కలుగవేయడం రచయిత ధర్మం. దీని కోసమే దా. జి.వి. కృష్ణరావు తన రచనా వ్యాసంగాన్ని సాగించాడు.

(ఆకాశవాణి. హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో)

